

ज्ञाता होनेसे हमारी स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 दर्प, अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 देह नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 नी ही आनन्दही लहर अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि तब
 तर के बंधनों, नायों और श्रादोसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 ना सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 होनेवाले तनाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होगी। अनः
 यह परिणाम निकालते हैं कि जो स्वयं आनन्द और
 स्वाच्छा सोता (निवास व निवासस्थान है और उसके
 आनन्दका धोत कभी नहीं सूख सका है। इसका कारण यह है
 कि यह दर्प जो हमारे अंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 आकाश गुण है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और असंपुक्त
 अपने सम्बंधमें 'अंदर'का भाव और कुदृशो ही नहीं करता है।
 तब नूँकि द्रव्य और उसके स्थानात्मिक गुण या विशेष्य तत्व
 होते हैं इसलिये यह असम्भव है कि वह आनन्द जो आत्माका
 गुण है प्रकार सन्तुलितता अपने रोक्नेवाले कारणोंके नाश
 होनेपर प्राप्त होनेके पश्चात् कभी कम हो सके।

जब हम इन बातों को समझ लेते हैं कि इच्छाओं और
 अग्रणीय, कम होनेपर जिनके कारणसे मनका स्थिति और
 भाव नष्ट हो जाते हैं, क्या अनेक बातें हमें मिलें हैं। हम
 अपने उसके निमित्त यह कहते हैं कि वह आत्मालो बाह्य कारण

असहमत-

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर यदि सत्य स्वीकार किया जाये तो इससे यह कष्ट और भी भार त्रिमूर्ति जीय दया हुआ था बुद्ध हलका हो उठा। उसके हलका होनेसे एक हद तक जीवका अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि वृद्ध मोग जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है अपितु रुकावट या आन्तरिक टाटका निहाल राजना है जि-
जानेने आन्तरिक लहर, समझनेवाली मरिचकी भाँति के अंदर ही में भटकती हुई निकलती है, उमड़ झड़ समारोहों में वेश होनेवाली गुलीका उदाहरण है। आनन्द वह नहीं है क्योंकि उस समय जब कि पालनिक-
एक प्रकारके बाध या कारणोंसे रुकावट पाने पर का अनुभव है सांसारिक मोगसे वेश होनेवाली गुली के दृष्टिकोण में या संबंधों के अन्तर्गत होती है और -
अप्राप्तिके निहाल दृष्ट है।

यह भी ध्यान देनेमें लाजिए कि स्वयंकाके अ-
न्तर्गत होनेवाला आनन्द सांसारिक मोगोंकी गुलीके उदाहरण नहीं होता है अपितु उम्र समय तक जब तक कि जीवका अपने स्वयं का धार न हलका करे तब तक वह या जीवका अपने स्वयं को न हलका करे।
यह भी ध्यान देनेमें लाजिए कि यह सब धारका बाधों के

नन्दका कोष है जिसको वह वाद्य पदार्थोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है।

केर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वभाविक ध्यान-अनुभव नहीं कर सकता है? इस जटिल प्रश्नका उत्तर है कि हमारी श्रुतियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके स्वाभाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जित्त हृद तक कि इन श्रुतियों, मूढ़ता या कपायनयकी न हानि होती है उस हृदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट हैं। वाल्मिकी जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव करता है जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोकें हुये अंतर्गत नष्ट हो जावेंगी। और अनरत्व भी जीवके उन गुणों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अनरत्वका स्वामी कहना उसको ईश्वर या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें बड़े गुण यही पाये गये हैं इतले पवित्र ईजोल्के इस ग्रन्थका कि "वह पत्थर जित्तको नेमारोने रही समझकर कह दिया गिखरका सरताज हुमा है" (देखो जवूर १२८ आयत १ व मत्तीको ईजिल बाब २१ आयत ४२) पुरा समर्थन होता है।

वाल्मिकी बही पत्थर आत्मा जित्तको नेमारोने (प्राकृतिक प्रमाण बनावो) ने फल दिया था बड़े विज्ञानका द्वय सावित्र

योंसे उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कार्योंके हलका और मंद पड़जाने पर उत्पन्न हो क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों वास्तविक कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् भिन्नपैसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) एष्टियोग अर्थात् पृथक्ता से पदार्थसे जो प्राप्ति और रोकक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते जब अपनी सत्तामें स्थिर हो अर्थात् इन कारणोंमेंसे एक दूसरेके निमित्तके बिना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध प्रकाशकी वस्तुओं व प्राकृतिक तत्वोंके चाहमी (आपसके कीमियाँ कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, व जीविक अन्तर्मे काई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

इसका अर्थ है यह कहनेका अधिकारी है कि जो

परन्तु भूतकालमें जीव एक क्षणिक प्रकाशके तत्त्वपर कभी नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ क्षण स्वच्छको प्राप्त करनेके बाद वह फिर कभी प्राप्तागमनके चक्रमें नहीं गिरा होगा। इसका कारण यह है कि जो जीव अपनी कुछ क्षणमें मजबूती, सुख, सुखी, अपरिमित सुखका भोगनेवाला और तत्काल ईश्वरीय सुखोंका कोष होता है जिसका किसी प्रकारके आधारोंके व होनेके कारण पूरा २ प्रादुर्भाव उसका लक्षण होता आवश्यक है। ऐसे जन्म सम्पूर्ण जीवका एक पौद्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके लिये अपने परमोत्तम स्थानसे गिरने और इस प्रकार अपनी पूर्ववादी विविध भावित्वे संनिहित करनेका सम्राज यह पेशी नवी बात है कि इसको बुद्धि एक छत्र नरकेजिने भी नहीं स्वीकार कर सकती है। इससे यह परिणाम निश्चयना है कि इन जन्मसे पहले भूतकालमें जीव कभी विज्ञानको नहीं प्राप्त हुआ था। और यह भी प्रकट है कि जीवोंके विविध परवस्थाओंमें पेश होनेकेलिये यह आवश्यक है कि पेशी को शक्ति या शक्तियां हों कि जो उनका विविध प्रकारके गर्भाशयोमें लीज कर ले आ सकें। परन्तु पेशी शक्तियोंका जो जीवको लीजकर एक गर्भाशये दूसरे शरीरमें ले जावे हम किसी प्रकार सम्राज करे अगर इन प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारक प्रणयका काय हो।

अतः यह स्पष्ट है कि गर्भाशय जन्म लेनेके पूर्व जीवक साथ

प्राप्त पौद्गल का जगत् १०१ आवश्यक है

असहमत-

[illegible]

जलता है जिसके प्रभावसे सचा धर्म (अर्थात् साइन्टिफिक
 अर्थ सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हमें स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 जो सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 नहीसे रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 भात, हठधर्मी, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 क्षमत्ताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेषणका है,
 क्षमताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 धर्म और वीर्यके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे रं दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूमें लानेमें
 क होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 र हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)
 प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्र्यमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं
 किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं ।

असह्यम-

तब यह प्रकृतिके जगत्का अभाव है जो
अवस्थाओंका अस्मरण है जो एक पवित्र आत्मामें
क्योंकि विविध दृष्टियों या तत्त्वोंके आपसमें मिल
जानेका परिणाम उनके असली गुणोंका सीमित हो
कर जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजन
जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब
एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
में परिवर्तित हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार गुण
नहीं हो सकते हैं। पदार्थोंके घुलने पर यह पुनः पूरे
समर्थताको प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
रिव्यू पत्र १५५)। और करनेसे बात होता है कि अपवित्र
अपने ज्ञान, दर्शन व आनन्दके असंमित गुणोंका पूर्ण
नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको
वाली शक्तियाँ उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार
किस्मकी शक्तियोंका पता चलता है। अर्थात्

१-यह शक्ति जो ज्ञानको रोकती है (यह
कहलाती है)।

२-यह जो दर्शनको रोकती है (दर्शनावरणीय) और

३-यह शक्तियाँ जिनके कारण वास्तविक
सांसारिक दुःख सुखका अनुभव हुआ करता है (वेदनीय)।
इनके अतिरिक्त विचार करने पर एक और शक्तिका

न जा रही। यदि वह किसी प्रकार चलाए है तो हमारा
उत्तरों प्रश्नों होता है।

जो विचारक पर तब चला चलाया। तब विचार।

यह (सब बात) और तब ही (सब बात)

विचार है। इन विचारों, अपने ही विचारों पर विचार

प्रकारों और अपने विचारों और विचारों के विचारों को

जो अपने विचारों को विचार है। तब ही अपने विचारों

विचारों और विचारों के विचारों के विचारों को विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

विचारों के विचारों के विचारों के विचारों के विचारों

असहमत-

बराबर काँठन करते आओ। कभी हलका न होंगे।
 झोला उलटनेसे जाभ नहीं है क्योंकि सम्भव है
 ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे वह
 उपवास या कोई और नियम मनके मारनेका हो।
 सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी और
 चाहिये। आराम कुर्सी पर बैठ कर मुक्तिकी प्राप्ति
 करनेकी आशा निरर्थक है। इस प्रकार कर्मके बन्धन
 सन्त हैं। अभीसे अपने तर्क सरगरीके साथ
 वाश करनेके लिये तैयारी करना शरम्भ करो। अन्य
 विद्वांस या कोई बड़ोड़ो मांति आगामी जन्म पाने या
 कटिनसे कटिन दुख भोगनेके लिये कि जो
 कथाओंमें जगनेके विषय है तैयार हो आओ।

अतः अब कोई मौढ़ा रायमार्ग सिद्धत्वकी चोखे
 लिये नहीं है, एक तंग दिवानका मार्ग (स आमुर्षी
 (आवागमन) से बाहर निकल जानेका है। यह सब
 लिये एक ही है जिससे किनासा करनेवाले नीचे लड़ते
 कर निष्कारण और कथाओंकी कड़ी चट्टानों पर पड़ते जाते
 हैं। वहाँ किमीहो दिनी या जानी रुचिका भी न
 है। किनासा मार्ग पर चलनेवालेका नियमकि नुननेका
 नष्ट होता है और न ही भवता है। हम रंगरूटको यह
 बात है कि यह कथन सिद्ध मान्य कि यह कीजो कि

चाहिये। अतः मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 उन संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे
 करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कषायोंके नाशके अतिरिक्त और
 उदात्तसे संबंध नहीं है जो अतः कि अब वह पावन करता है
 है है जिनसे वह शुद्ध दशामें भी पावन था परन्तु वह
 ही कठिनतासे पाते जाते हैं। उनके अतिरिक्त वह

-चलने फिने

-शत बात करने

-पाने पाने

-उठाने धरने

१-पापाना पेशाद आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 है कि किसी पापोंको कष्ट न पहुँचे। यह अपने मन पचन
 शरीरको पचने जाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 में और १० प्रकारके उत्तम धर्मोंपर कर्तव्यपरायण होता है
 निम्न प्रकारके हैं।

१-चला २-भार्य (इन्द्राणी ३-भार्य (ईमानदारी)
 ४-चला ५-भार्य (इन्द्राणी ६-भार्य (ईमानदारी)
 ७-चला ८-भार्य (इन्द्राणी ९-भार्य (ईमानदारी)
 १०-चला ११-भार्य (इन्द्राणी १२-भार्य (ईमानदारी)
 १३-चला १४-भार्य (इन्द्राणी १५-भार्य (ईमानदारी)
 १६-चला १७-भार्य (इन्द्राणी १८-भार्य (ईमानदारी)
 १९-चला २०-भार्य (इन्द्राणी २१-भार्य (ईमानदारी)
 २२-चला २३-भार्य (इन्द्राणी २४-भार्य (ईमानदारी)
 २५-चला २६-भार्य (इन्द्राणी २७-भार्य (ईमानदारी)
 २८-चला २९-भार्य (इन्द्राणी ३०-भार्य (ईमानदारी)

मारमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर
 सके। यदि वह एक बार अपनी हिम्मत उसके करनेके लिये
 ले। यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको सन्तुष्ट नहीं तो मिले तो
 यह हो जानेसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है। ज्ञान और
 ज्ञानका उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म
 कामांश शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनके रूपमें जाता
 और आत्माजीवनके शरीर संबन्धोंके निर्माणमें पुरा
 लेता है। तब मनका उत्साह और प्रसन्नता ही आवश्यक
 है, सत्य ज्ञानके प्राप्त होनेपर कृतकृत्यताके लिये है। यदि
 कुशल कानूनवेत्ताको जब कि वह गोदके बंधकी वशमें
 न पुस्तकोंकी संग्रहा, जिनको उसे चाहें पढ़ना होगा, बताई
 और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 नेशचय है कि वह भयसे मृत्युको प्राप्त होगया होता। परन्तु
 मध्य पद्धतसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शिन नहीं
 और धिपयी और शिल्पिनि भी स्थानि प्राप्त की है। और
 भी नहीं है कि मोक्षके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हो। यह सत्य है कि कुदस्तमें गुजायका फूल बिना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 जाली फाँटा भी कुदस्तमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको
 पट्टेनदेता यदि हमको उसके अन्वेषणका दंग दिया और
 उसकी तलाशमें कनेव्यवसाय है। यदि आप कानून

हे विश्वपथकी भांति जगा घूमा है। साधु आत्मार्थ की
 चीनों प्रकाशके तप करता है और उनकी
 बढ़ाता बढ़ता है। इसका मन जीवके गुण और
 सांसारिक गन्धितनों और उसकी मंगारम
 अनित्य निम्नावे (छाड़ बाँड) पर विचार करने
 रहता है।

यह सब कठिन गहराई की चढ़ाईकासा काम है। जब
 मैंने पहले कहा है आज किसी काममें छनद्वयता नहीं
 है अब तक इसकी प्रातिके नियम पर्याप्त न हों। विशेष
 धार्मिक अपनी कामाके अनुभवका ही मान है। सर्व
 धर्मा हीके नियमों और वेदोंके अनुभव को
 रहन मान्य बात जान पड़ती है। परन्तु उपदेष्टा
 कि क्या नून वास्तवमें वह कामके विषे भी ऐसा हो
 भी ही नून अपनी धर्माकी धार ध्यान लगाकर देख
 करन भी ही मुन्दाग नामास हस्तार, धर्मिक, कर्म
 निक अर्थिक, सांसारिक कामाउत्पत्ति, इत्यादि सब
 कर्म मुन्दाग विरुद्ध उठ खड़ा होगी। इन धार्मिक
 विरुद्ध नून है। इनके नाम किने बिना वे मुन्दाग
 उठ खड़ा हुआ। इनके नाम किने बिना वे मुन्दाग
 उठ खड़ा है। इनके नाम किने बिना वे मुन्दाग

जो कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
 मित्रका मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
 न असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
 काचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—

“तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
 कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
 कोई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
 प्रताप, विद्या, धैर्य, कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय और
 विभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
 और मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
 तीर्थंकर भगवान्‌के भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
 श्रद्धियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
 और देवांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनंद भोगते
 हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुरुष सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
 राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा भक्तक बुकाते हैं,
 और जो नौ निधियां चौदह रत्नों और ६ खंडोंके स्वामी
 होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है जरा जिनकी पैसे जीव जरा-
 रहित, रोगरहित, क्षयरहित, बाधारहित, शोक भय
 शंकारहित परम प्रकर्षताका प्राप्त हुआ है सुख और धनका
 विभव जिसमें पैसे और कममत्तरहित मोक्ष पदका प्राप्त
 होते हैं । जिनका है मान, जिसके पैसे भव्य मोक्षगामां)

चतुर्थ व्याख्यान ।

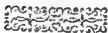
दार्शनिक सिद्धान्त ।

आजके व्याख्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics) है । इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या ? परन्तु प्रारम्भमें यह अस्तुके सैद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत किया गया था जो उत्तरी लिखित पुस्तकोंके संग्रहमें पदार्थ ज्ञान (Physics) की पुस्तकोंके पश्चात् व्यवस्थित था । परन्तु इस शब्दका भाव कुछ भी न हो मेरे विचारमें, हम बिना किसी संशयके उसका संबंध उस ज्ञानसे कर सकते हैं जो पदार्थ ज्ञान (Physics) से उपरान्त है । अस्तु, फिजिक्स तो सत्तात्मक (विशेष) पदार्थोंके ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तौर पर तर्कस्थ देता है । जैसा हम पहले कह चुके हैं मिथ्यात्व और विज्ञानका जोड़ा है अर्थात् उनका आपत्तका प्रयोग ज्ञानोंका सहारक है । कारण कि विज्ञान : : को जीवनका मांश समझनाओंसे बचनेके हेतु यह आवश्यक है कि यह ज्ञानका समस्त ज्ञानका पूर्ण रूपमें समान करनेका प्रयत्न करे । सिद्धान्तका अर्थ है कि

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा तीव्र
तमाम जोक जिसने ऐसे तीर्यकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः केवल यह कहना शेष रह गया है कि जो पद
आज्ञके व्याख्यानमें हमने निकाले हैं वह सब अतिशय
सम्मिलित है ओं विज्ञानसे निर्वात सहमत पाया जाता है ।
बहुतमें परियामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे और
अन्येषाका समय आयेगा ।



असहमत-

यह प्रकृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताके य विरुद्धतासे जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक विमर्श मध्य पाई जाती है बच सके । अतः मेटाफिजिक्स वह विज्ञान जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्यवाही करता है । फलतः ही जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णरूपेण व्यापक विज्ञान है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेका समर्थ हो । इस कारणपदा उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा । यह व्याख्या हमारे अर्थे अत्यन्तावश्यक है कारण कि इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणोंके कोई नहीं है । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुजरना है कि सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई भी मानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सम्बन्ध विविध देशों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मतियोंको प्रस्तुत करनेमें भी नहीं है । और न हमें इतना अवकाश है

मानाकी योग्यताके बाहर है ।

अतः हम अगला राजका नावहारिक । हम सम्प्रदायका नरक मर्यादित स्वयंसेवक अथवा उन दर्शनोक्तियों प्रचलित प्रमाण सम्मानित हैं । और उनमें भी हम कि

असहमत-

कि वेदांती लोग उसका समर्थन करते हैं। अज्ञान होनेका अनुभव होने ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है। वेदान्तका निदान्त "यद् तद् है" है न कि "यद् तद् है"। अज्ञान की प्रतिक्रिया माय हो साथ जीवन्मा विमुक्त होता है। (Deity-see)।

वेदान्तको मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार है—

(क) ससारका मायिकत्व होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्माका सत्त्वत्व ।

(ग) ज्ञानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इनमेंसे प्रथम विषयके बारेमें यह लिखना उचित होता है कि अनुमान या -लाय (Logic) में कुछ सार नियम मानने पड़ते हैं और हमारे लिये दार्शनिक लोग प्रयत्न करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, तब यह सिद्धान्त एस० एन० बनर्जीद्वारा रचित भाष्यकी एक ही पुस्तिकामें जिसका नाम "वे ईड बुक ऑफ ग्रीक लॉजिक" है, योग्यताके साथ वर्णित है, और (सम्पूर्ण)।

(१) यह कि हमारे मनमें पृथक् एक पौद्गलिक (पौद्गलिक) तत्त्व न हो ।

(२) यह कि हमारा मन पदार्थोंका ठीक २ फीट मन २ मन पदार्थ उभायन उसे ही है जिनके पदार्थ २ १ है ।

अपने का प्रयत्न करना चाहते हैं। यदि मोक्ष को प्राप्त हुई आत्माएँ
 ही सत्ताके विभाग, हालतें या सूरने हैं तो क्या हमको यह
 ज्ञान कहना नहीं पड़ेगा कि रक्त ही विभागद्वारा सत्ताके कुछ
 भाग को मोक्ष का घर है और कुछ अन्य विभाग अनेकानेक
 प्रकार के दुःख और हेतु बने रहें हैं ! और मोक्ष का कार्य ही
 नहीं रहता है यदि मोक्ष प्राप्त आत्मा ऐसा ही बना रहेगा
 तो यह इस समय है। निश्चय यह नहीं है कि 'तु यह हो
 गी' यद्यपि यह है कि 'तु यह हो' ।

यह विशेष व्याख्याये सुलभनायोके सुलभनये लक्षित है
 देशानये निश्चयन पद्धति है । स्थानके तौर पर कि—
 स्थानके स्थानके यह मन है कि स्थान (संसार) स्थानके
 स्थान है ।

[illegible][illegible]

असहमत-

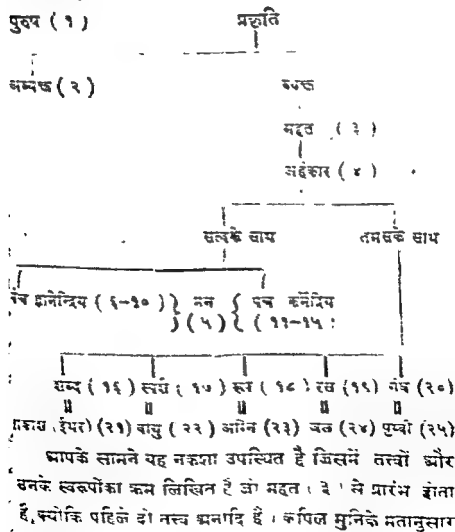
'पुरुष' संसारमें होता जैसा कि वैश्वान्तियोंका मत है, कि मनुष्यको ध्यानद प्राप्त होनेसे सबको ध्यानद प्राप्त हो अथवा एकको दुःख होनेसे सबको दुःख होता । और यही एक ही आत्मिकी अवस्थिति तथा आत्मिकी शुद्धता से आरोग्य जन्म व मरणके हेतुसे लोगोंकी होती । इस कारण वह सब एक ही पुरुष नहीं है । बहिरुक्त, ... संगति या एकांतकी अनेकताके ...

(सि० सि० फि० व० १५६) मेरे ... पिरांधायजीकी प्रवृत्तताको अस्वीकार करना सम्भव नहीं है

वेदांतके तृतीय सिद्धांतके विषयमें कि मुक्ति प्रदान होना है मुझे ऐसा विदित होता है कि यही भी ... मोक्षके संबंधमें एक बड़ा भ्रम उपस्थित है । हमसे कहा गया कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक अनिष्ट मत्ता है । तब फिर मजा किसकी मुक्ति होगी ? किमत्र तब वह सब गिला और प्रचारकाण्ड रचा गया और उनके विषयमें त्रिमयी मुक्ति भूतकालमें ही चुकी है ।

वेमे कोई न 'क्या कहा जाए ?' क्या वह सब भी अन्तरात्मा नष्ट हुए ही गए ? यह भ्रम आध्यात्मिकके त्रिमयी उद्धार के प्रकार का है और भी वह आध्यात्मिक का प्रवृत्तता है न कि भ्रम मानायाका केवल एक ...

तके रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाया ! आपको
 त दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके बताए हुए तत्त्वोंका स्मरण
 ला । तो भी आपकी मुनमताके लिए मैं आपको यहांपर पुनः
 बखे देता हूँ—



असहमत-

है। यस्तु, यह किसी की ज्ञाया नहीं हो सकती। अज्ञानमय
 मारतारिक इन्द्रजाल की व्याख्या के व्याख्याताओं पर तब
 कि इन बातों के माविन करने के लिए संयमाय भी सज्ज
 है कि केवल ज्ञायाम चेतना, भाव, इच्छा, स्वरूप
 बुद्धि ही सके हैं। मूर्ख और उस की एक ज्ञानगी होने
 जानकी ही ज्ञायाका स्थान वहाँ असाध्यित है क्योंकि
 तो यह यथाय ज्ञाया ही नहीं है कारण कि मूर्ख की
 समस्त ज्ञानगी गीति के द्वारा मूर्ख को दिनों का वह
 दर्शित करता है और दूसरे स्वयं मूर्ख को एक
 समित (ना बदलनेवाली) व्याख्या कि जिससे कि
 की भी दिखायी नहीं मिलती है। तुम्हारा नहीं की ज्ञान
 और नामों इन कारणों कि भाव, बुद्धि और इच्छा एवं
 अन्य विभाग किसी प्रकार से भी एक पक्षसे दूसरे
 मूलकित नहीं है जैसा कि सिद्ध है असाध्यमय मित्र
 बुद्धि है। अज्ञान-ज्ञान की बुद्धि किसी व्यापक की ज्ञान
 नहीं होता है कि वह असाध्यमय बुद्धि और इन
 विभाग द्वारा बढ़ता है।

यह हम सबके ज्ञान की बात है जो सबके ज्ञान की
 ज्ञान की ज्ञान की बात है कि वह सबके ज्ञान है ।
 कि वह सबके ज्ञान की बात है कि वह सबके ज्ञान है ।
 कि वह सबके ज्ञान की बात है कि वह सबके ज्ञान है ।

१) बुद्धि का प्रकाश होना ।

२) उस बुद्धि में अहंकार अर्थात् 'मैं' के संकल्प का उठना ।

३) 'मैं' अर्थात् मन, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियों की क्रतियों और गुणों का विकसित होना ।

४) इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन या चेतना रस गंध आदि ।

(५) ऐन्द्रिय चेतनता को समझी रस गंध इत्यादिके सूक्ष्म तन्मात्राओं का पंच स्थूल भूतस्वरूप जितके पदार्थ बने हुए हैं परिवर्तित होकर बाहर की ओर जाये जाना ।

यदि आप नायकादियों के इस 'मन' को ग्रहण कर लेंगे तो यह संसार देखनेवाले के मन में है और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय प्रकृत हो हैं जिनको हम मन द्वारा जानते हैं तो आपकी कल्पित मेका सिद्धान्त समझने में कोई दिक्कत कम नहीं होगी । हम इसके तथ्यों की अनावड़ी की तुलना साधुताय लिखकर उस नचे करी जितके सूत्रों विहित होता है कि कल्पितनु मेका कर उठते हुए ननुचको संसार का ज्ञान होना जाता है—

होकर उठता हुआ मन

संसार का सौकर

१) अज्ञान और तुलावस्था का अनवर प्रकट होना ।

(१) संसार को नृष्टि और नाश का अनवर प्रकट होना ।

२) तुलावस्थाने चेतन का नाम नहीं होना है तुलना वहाँ कोई

२) प्रलय में पुरुष का नाम नहीं होना है शक्ति बल का

१५६५४-

प्रकारका प्रकाश डालते हैं। कारण कि वह दोनों बड़े-
का मानते हैं। और हिन्दू सिद्धांतके अन्य दर्शनोंके मतमें
ईश्वरीय वाणीके युक्तिज्ञान समर्थन करनेका दावा नहीं
यह धन्य है कि हिन्दू मत कभी न कभी इन बातों में
परि उनमें श्रियासकी स्वीकृत व्याख्याओंके लिए हिंदू
समर्थन न होता अथवा कमसे कम उनके समर्थनका दावा
होता ना अथवा उल्टा डालता। यह निश्चित है कि
हिन्दू मतके सर्वथा नहीं माने जाते। और जो बातें
धर्म और हिन्दू सिद्धांतके विभिन्न दर्शनोंके सर्वथा
प्रतीति हैं। यह हा मूलभूत और इसज्ञानके प्राप्ती
दाता हैं। प्रभु, इनके लिए विशेष करने योग्य बातें
इन बातों दर्शनोंमें अनुपपत्ती काटनाका गुण और
जिज्ञासुता मान्य है।

यह वे व्यापक विधेयन करणा । हम करते हैं ।
 है कि एक ही व्यक्ति को एक सार्वजनिक
 स्थानों के प्रयोग के लिये व्यापक विधेयन के लिए
 अनु । यह एक ही व्यक्ति को एक सार्वजनिक
 स्थानों के प्रयोग के लिए एक ही व्यक्ति को
 एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को

तकें" । कलादिके दर्शनमें भी बंधन वा बाधगमनका यथार्थ स्वरूप नहीं बताया गया है । और न वास्तविक तत्त्वों पर ही विचार किया गया है ब्रह्मार्थ जो दिए गए हैं सब मनकल्पित हैं जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र ही अभावरूप है ।

पैरोपिक्त दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती हैं । कुछ जेणसोकी सम्मति है कि शब्द ' योग ' एक मूल (Root) में निहला है जिसका अर्थ ओढ़ना है । इसी भावका समावेश अन्धधर्ममें पाया जाता है जहां मन, वचन और कार्यको बाधवशे तीन योग (प्रवृत्तियां) माना है । मि० रामनसाहू, एन. ए. योगशास्त्रके निपुण भाष्यकार हिंदूधर्मकी पुस्तकों (लेखक दुस्स जोर दि हिंदू) में इसका अर्थ "समाधिकी शान होना-मान करना" करते हैं । मोर मूलर साहबने अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः किसी कार्यके लिए अपना कठिन प्रयत्न के लिए करनेकी वजह बताया है और अन्धधर्मियोंकी उठने आदरा ध्यानको नियमित होवेंगे सोचना है । यहां पर किसी दूसरेसे करने की ओड़ देनेका अर्थ नहीं उठता है और न दिखावे तथा ओढ़नेका । क्योंकि 'अन्धधर्म' जय होवेंका विचार' योग करनेका कोई अंग नहीं है । 'पञ्चप्रतिपत्ति' मुनि के मुनि के तथा आचार्यको अन्य समस्त पदार्थों को धृष्ट करके ही संकेत प्राप्त कर लेते हैं । और एक बात

असहमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है । कौतुक बन्द हो जाता है ।
अतः कोई दर्शनीय नहीं रहता है ।

(३) जागने पर पहिले पहिले (३) संसार क्रममें सर्व प्र
बुद्धि का प्रकाश होता है महत् (बुद्धि), प्रकाश
होती है ।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति (४) फिर महत् अहंकार
होती है । कृपान्तरित हो जाती है ।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्य- (५) अहंकारसे मन व इं
ध्रिय अर्थात् मन व ज्ञान व कर्म द्रियों विकसित होती है ।
ज्ञानेन्द्रियां विकसित होती है ।

(६) तब ऐन्द्रिय दर्शन (चेत- (६) अहंकार इन्द्रिया
नताका भान) होना है । अर्थात् ज्ञान, स्पर्श, रूप, रस,
गंधमें परवर्तित हो जाता

(७) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री (७) इन्द्रियज्ञान
बाहिरी मूर्तिक संसाररूपमें परि- गंध आदिके । सुप्ततन्म
वर्तित हो जाती है । ओंका पंच सूक्ष्म मूल प्र
काश, वायु, अग्नि,
और पृथ्वीमें परिवर्त
जाना है जिनका पद
बना है ।

असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी अस्तित्व का प्रतीत करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा चमत्कार दृष्टांत जावे जो मृगतृष्णा अथवा नटविद्या (इन्द्रजाल) से। हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मर्य शक्तिके अनु-स्वप्न भी पहिलोंको देखी हुई वस्तुओंके दृश्यके तर्क हैं जिनमें भी हम किसी वस्तुका ज्ञान करते हैं। यहां तक कि ज्ञानक ज्ञान सत्यमानसे सदैव दूर हो सका है ” (सिं- फि० प० ४२७) ।

गौतमका यत्न है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे है सुतरां आत्मासे है। वह आवागमनके सिद्धांतको स्वीकार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताकी प्रशान दोष निवृत्ति है। जिनसे मूढ़ता निरूप्य है। पुरुष पापके अनायनें मरे जीव पृथक् हो सका है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको त्रिविधा गौतमरूपमें है। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल वागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके लिये है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मकी शान्ति खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और उनमें मोक्षके स्वप्नका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

इत्यादिका वैशिष्टिक दर्शन भी विरोधतया न्यायकी वहित। उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

असहमत-

निर्णय नहीं करते कि पृथक् होनेके पश्चात् यह किस अवस्थामें रहेगी" (राजेन्द्रनाथ मिश्र का भाष्य, पृष्ठ १५०)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्तिमें क्या सम्भव है। आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तिमें भी सत्ता रहेगी। पञ्चजलिका

अधियाति नहीं है बल्कि केवल एक शुद्धात्माके कर्मों पर कर्मों, अज्ञान, वा बुद्धका प्रभाव नहीं पड़ता है। संबंधताके विषयमें पूर्ण है और जिससे विशेष पूर्ण हो सक्ता है। यह मोक्ष वा आनंद वा किसी बलिष्ठ केवल ध्यानका फायदा है।

सिद्धांतके समान है जो एक शुद्धात्माके अन्तर्गत अन्यकी भस्मया भयस्मादे त्रैलोक्य परिवर्तन पूर्ण अज्ञानके ध्यानमें स्थित होनेका

पञ्चजलिका यह कथन भी सत्य है कि त्रैलोक्य अज्ञान है और ध्यान अज्ञानके अन्तर्गत अज्ञान (पुरुष) के बुद्धांतिक है। (पृष्ठ १५०, १५१)

[illegible]

असहमत

पर न पाई जावे। कथाद्वयी विशेष
से संबंध रखती है जिनका साधारण उद्देश्य
मिलता है। वैशेषिक दर्शनमें, निम्न

- (१) द्रव्य
(२) गुण
(३) कर्म
(४) सामान्य
(५) विशेष
(६) सम्प्रदाय
(७) सभाव

(७) समाधि
द्रव्योपेक्षा आत्मा समिन्मज्जित है परन्तु गुण यह हैं-
गन्ध, स्पर्श, रस, रूपा, ध्वनि, सङ्ख्य, संयोग, हेतु,
अभावापन्न विज्ञानापन्न, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा ईष्यादी
(कलादि गन्ध)

1. — 1. मानव मरुजम की कोई दृष्टि वर्णित नहीं है, केवल इस प्रकार व्याख्या है कि "मरुजम" अर्थात् यौन सम्बन्धों के माध्यम से मानव की माध्यमि किमी 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827.

जैयं । और यह भी विदित होता है कि भद्रभुज अधिक
 संन्यासमे उन्मत्त होती है यद्यपि उन्मत्त उत्पत्ति भी
 करमाभीका हो जाता कुछ अन्तरंगकी भाविष्य
 प्रकाशके कारण अन्तर्भव नहीं है । परन्तु इस प्रकारके
 निरुपलब्धता कायस्थाना पदने पर धोखा देने है और
 अवस्थाओं को दुर्गतिओंमें मनुष्यको पहुँचाने है । इस
 धनका सामाजिक राज्य और तद्वत् भद्रभुज को लक्ष्य
 है । उदासीनता और विनाश (हृष्टासहित होता व लक्ष्य
 मातापुत्र इति शत करनेको अत्यन्तव्यपक है । (पंच
 मनुष्य शक्तिका अष्टक है, चाहे सामाजिक हो अथवा
 अन्य प्रकारकी, उसके संवर्धनमें यह नहीं कर आत्मनि
 जगत् वगैरे इस करने पर लक्ष्य है । अतः यदि वह
 शक्तिका वगैरे जगत्में प्रतिष्ठित करनेके लक्ष्य भी हो सकती है ।
 यह लक्ष्य मनुष्यका लक्ष्य हो सकती है जो उनमें एक
 होने और जो किने मनुष्यको लक्ष्य पदनेके लक्ष्य में
 लक्ष्य नहीं करने है । अन्य मनुष्यकेलिये उदासी
 लक्ष्य हो लक्ष्य है ।

[illegible]

इस बातको समझानेके लिए जैनिनि यह मानता है कि
 क फल अर्थात् कोई अदृष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी
 धातु अवस्था अथवा फलको एक अदृष्ट पूर्व अवस्था
 में जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो गुन कर्मों
 विपरीत रहनेवाले फलको व्यक्त करती है और यह यह
 ती कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुण्य पापके
 दुःख दुःख देनेवाला मान भी लें तो हमको उसे विशेष
 हर अत्याचार और पक्षपातकी दोषी ठहराना पड़ेगा।
 अतः यह विशेष दोष्य प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जावे कि गुन या अगुन सब कर्म अपना अपना फल देते
 हैं अथवा अन्य कर्मोंमें संतारके वैविध्य प्रबंधके लिए दितो
 ईश्वरको आवश्यक नहीं है (सि० सि० कि० पृष्ठ २११) ।
 मोक्षमार्ग कर्मोंको स्वयं फलदायक व्याख्या पर निवेदन
 में हुए लिखते हैं कि—

“— जैनिनि ईश्वरको संतारमें बलवत्ता जन्मपक्षा
 वगैरे नहीं ठहराना है और इसलिये अनेक वस्तुको अलग
 करनेके सिद्धांत पर अत्यन्त ध्यान है और संतारकी
 समानता अवस्थाको ही गुन और अगुन कर्मोंके समझा
 समझाई के फल प्राप्त है पर कर्मोंमें न निश्चय नहीं है
 कि वह एक प्रकारका फल प्राप्त करता है और दूसरे
 प्रकारके फल प्राप्त है कि वह फल प्राप्त करता है या नहीं

असहमत-

चंचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुतसे
इसका रंचमात्र भी उल्लेख नहीं है। और
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। (देखो आचार्यजी)
समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं
निरास करनेसे प्राप्त होती है। परन्तु अग्नि
भी वर्णन नहीं किया है जिससे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा
'की ओफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें
करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णतः
अब मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि मैं यहां से
विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकूं।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष चिन्ताकर्षक दिग्गज
करता हूं जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्ति
विचार है कि आपमेंसे कुछ महाशयोंको इस बातके
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर आचार्य
निर्णय क्या होता है? परन्तु, महाशयों! मैं कानून
और कानूनके आचार्योंका चित्त स्वभावतः तुनी मुर्दा
माननेके विपरीत होता है। तब भी 'विभिन्न धर्म
सिद्धान्तोंकी कथाओंका एक विज्ञान देर है जो निराले
बानको साबित करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियां
जीवनका एक समस्याका जीवन व्यतीत करनेमें प्राप्त होती हैं।

रह, और अच्छे तज्जनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो । ”

(सि० वि० डि० पृ० १५५)

अब मैं शेष सनयन वैदिक धर्मके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन करूँगा और आगतो व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और तब एवं अन्य पौराणिक मतोंके गूढ़ अर्थोंका वर्णन करूँगा ।

यह विदित होता है कि दारमनमें सैद्धान्तिक ज्ञान बुद्धकी शक्ति कहीं आवश्यक नहीं था । तथा धर्म एक अनन्तरी शक्ति सिद्धा और बुद्ध न था । बुद्धसे बुद्धकाय, नन्हीं बुद्धता (बुद्ध) द्वारा प्राप्त होता है । नन्हीं बुद्धता इच्छारहित होनेसे ही है इच्छासे निवृत्ति, तरस्या और ध्यानसे होता है जो नन्हीं धर्म उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और शक्ति विषयोंके त्यागसे स्वयं बुद्धका मत ही विवेक अवसरों पर निश्चित हो था । कभी वह सत्ताकी विस्तारको माननेवालेके रूपमें (अर्थात् शिव) दारमन करता था । और कभी कभी तब अच्छे के संबंधमें वह कहता था । परन्तु बलुता (बुद्ध) सिद्धान्त अर्थात् आदिपता पर पूर्णबोध और उत्कृष्टता (बुद्ध धर्मके होवपान अर्थात् अनिधन सम्पदाके अनुसर) —

“कौं अन्त अर्थात् पुद्गल, व सत्त्व उत्पन्न व अर्थात् अर्थात् ; नहीं है । अर्थात् अर्थात् सिद्धान्त स्वच्छ ।

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देवताओं के परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले नहीं हो चुका था बल्कि उस के उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने लगे थे कोई नाम सिवाय ब्रह्म या सत्के अथवा 'मैं' नहीं था " (वि० वि० कि० पत्र ४४६-४५०)

हमको मेसमूलर साहब यह भी बताते हैं—
 "भारतीय दार्शनिकों के निष्ठ नास्तिकत्व का पदासियों के भाषसे निरान्त विपरीत है। इस का एक क्रियावान, व्यस्त और व्यक्तिवधारी मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्वको अस्वीकार करना है जिसमें वे या मनु कहते हैं। परन्तु हिन्दू दार्शनिकोंने उसके इससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। जो वे ईश या परमात्मा अथवा पुरुष के नामसे पुकारें। इस अस्तित्वको अस्वीकार करना या कि जिसके वाचार्थ नास्तिक समझा जाता था। "

हिन्दू सिद्धान्त के विषयको पूर्ण करने के पहिले मुझे भारत के अन्तर्गत कथवांगी उपदेशकों बताना नहीं करना चाहिये — वे

जाना प्रकाश के आचार्यों ने अपने कानेक सिद्धांत में
 १. वेदों में ईश्वर का प्रमाण करना चाहिये जो



एक अचल आत्मा की सहायता और
जीव अर्थात् आत्मा के अस्तित्व से जो जो
हो नास्तिक है। मनुष्य पांच स्तरों पर स्थित
पौष्टिक शक्ति का शरीर और चार स्तरों
-सत्ता, वेदना, मरणाद, और विज्ञान का स्तर
का वह एक उस साधना के द्वारा पर दिया गया है।
वस्तुतः ही उसकी मरणाद एक एक ही ही
विशिष्ट पञ्चभूतों में मिल कर बनने के कारण है।
(१। ६० प्र० ६०। ३२५ १ वच ८८०) ।

हमारी मरणाद अर्थात् मरणाद (सत्ता) जो है।
ही और पञ्चभूतों के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं है।
मरणाद का विज्ञान है जो मरणाद (मरणाद)
अस्तित्व में है। मरणाद का पञ्चभूतों ही मरणाद
मरणाद ही नहीं है जो विज्ञान का स्तर है। विज्ञान
ही मरणाद पर नहीं है मरणाद ही है। मरणाद का स्तर

हम विज्ञान के द्वारा हम पर हमारी मरणाद
मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद ही मरणाद मरणाद मरणाद
मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद
मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद

मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद
मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद मरणाद

कारण द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये
 कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनके लिए आश्रय नहीं होता।
 आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस
 ढंग पर पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका
 विध्वंस हो जायगा। ये भाइयो! निगन्ध (जैनी) ऐसा
 कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि
 इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते
 हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-
 पुत्र सर्वज्ञ हैं.... वह अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते
 हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम
 कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो।
 और जितना तुम मनसा बाबा कर्मजालसे अपनी इच्छाओंको
 बराम करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका प्रभाव होगा।
इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे और
 सब दुःख भी। इससे हम सहमत हैं।" (Majjhima ii,
 214 पं.सं. i. 233) * इ० त्रि० ऐ० खिल २ पत्र ७०।

इस सहनत्वके होते हुए भी जब परीपहास्यको कठिनाईका
 मना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी
 कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उत्तरे अपनेको
 बला और कर्मजाल पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी
 वृत्तिमें धर्म की बुद्धिमें प्रेक्षा रहा.--

असहमत-

बौद्ध सचरचा भी व्यवहार करते हैं।
और क्रियाक्रममें 'संपूर्ण' का । यह शब्द
इस भाष्यमें व्यवहृत नहीं हुआ है।
यह शब्द जैनधर्मसे लिया गया है। जहाँ यह
क्रममें अपने वचार्थ भाषकों प्रकट करते हैं।
एक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है
सिद्धांत जैनधर्ममें आरम्भिक और अन्तिम
व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बौद्ध
है।

मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि
पैचीदा वंश व्यवस्थाके और जैनोंकी कठिन तपस्या
संस्कारित हुआ था, न कि एक नूतन ऐच्छात्मिक
धर्मसे धर्म आरम्भमें तो नहीं। बुद्ध
के साधुओंकी उन्नतिमें रहा था और
था। कर्त्तव्य वैश्वानरिक हमने यह हमसे आकाशगर्भित
अक्सर पर हमने कहा था कि—

“य आर्यो! ब्रह्मसे निसारत्कारक (अवेकक
निष्कल आदि) हैं जो यह सिद्धा देने हैं और सिद्ध
कर दे कि जो कुछ कोई मनुष्य मोकसा दे कहे वह
थोड़ा ही अल्पकाल का अनुभव हो जो न सुख है
न दुःख है वह ममान निश्चय अमोघ रहने है।”

का साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस कभी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी आवश्यकता होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख र क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पर्क और यक्षानके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक प्रमार्गका प्रचार करता रहा। और जोगोंको दुःखसे बचनेके लिए निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा। अस्ती वर्णकी अवस्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु प्राप्त हुवा।

बुद्धके उपदेशका प्रभाव बहुत जोगोंके हृदयों पर इस कारणसे पड़ा कि उसने कठिन तपस्या नहीं करने पड़ती थी और उसने योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग सीरिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे वे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है, नकार दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके आगमनके मतके संबंधमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर अन्य पुरुषका कर्मोंके फल रूप दुःख सुखको भोगना पड़ता। और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तविकता हमें जो कुछ विचार करे वा कह तो भी हमको उसकी समझी वियोंके दुःखको बहुत स्पष्टरूपसे जान लेनेके लिए और उस दुःखको शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

“न न कठिनाद्योके सहन करनेवाले नागवार मानने
अतोमं और उन्मत्त पूर्ण (व्याप्योके) जानें, जो
दुष्टि के बाहर है प्राप्त कर पाऊँगा । क्या यह सम्भव
कि उमने प्राप्त करनेका कोई सम्य मार्ग हो ।” (१
१० विष्णु ४ पत्र २०) ।

[illegible]

1-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 ओ व स्थितियों जैसे शासनका ढान भोजन बनानेकी विद्या
 देके रूपक अर्थात् खरबों कितो (Personifications)
 का है । परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमेंसे एकको भी वेदों,
 व इन्जोअल या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला । पूर्वोप
 त्तोंके ज्ञाता (Orientalist) विचार करते है कि
 नें कहे हुए सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य बादल और
 तका अलंकार नानना और पवित्र इन्जोअलके नये और पुराने
 हृद नामोंको ऐतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस धर्मको तहको
 च जाना है । और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 कारका 'प्रशंसा' सन्नाह स्थापित कर लिया है जिसका हर
 क सदस्य हर समय इस चिन्तानें लगा रहता है कि इस बात
 ो ज्ञात करे कि उनकी इस प्रकारके अन्वेषणोंकी शायानी
 केसकी हो जाये और इसको बिद्वान किसी निम्नी स्थायताके
 शक्ति कर दे । यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 गलुमात पर घोंडा भी बिचार करूं तो उत्तरे जिये कमसे कम
 एक महान् पृथ्वीकी पुलक दिलनेकी प्रकृत होगी । यह बात
 नहीं है कि वह लोग दिलके साथ नहीं है या उनकी शिक्षा
 नही है वल्वसे उनकेसे अन्वेषण नें जेते है कि इस
 समय उनके समान दुनरा योग नहीं है परन्तु अन्वेषण
 वह सबके सब बुद्धिकी-अज्ञात दृष्टिके योग है और उ-ह-ह-ह

पांचवा व्याख्यान ।



देवी देवता नोवाले धर्म ।

(5)

[illegible]

करता हूं कि आप विद्वान्नों और धुरन्धर व्याख्या-
 साहसिकों ने इन बातों को दूँदें कि यथा या वाद करने कि
 अपने गुरुओं भाव्यों से व्यवहार किया और वह वांछा-
 ता कदां है किनको कि प्रजापति अन्ततः आंखों में बदल
 है। परन्तु आप चाहें जितनी खोज करें, अन्वेषण कर्ता-
 परिधानों ने इन बातों पर आपकी उत्तर नहीं निजिगा
 अधिक यह भी प्रश्न होता है कि प्रजापति धर्म से क्या
 है। और वादों पर आपकी मुक्ति से क्या होता है? परन्तु इन
 प्रश्नों को उत्तर नहीं है। मैं परितः देखकर एक भक्त के
 प्रेक्षकों अनुपाद जितनी एक वादस्तनापति किया है
 करता हूं किन्तु उनके भावार्थ जगाने की विरजता स्वयं
 हो जाते हैं—

१- हम इन बातों को छोड़ कर कि वेदा करने वाले गुरुओं
 को प्रदान करने किन्तु वेदा २ गुरु पाते जाते हैं या
 प्रदान की उन गुरु गुरुओं परितः करने किन्तु
 किन्तु जंगल वादों परितः जाने के विषे उत्तर करते हैं
 प्रजापति किन्तु नहीं।

२- हम इन बातों को छोड़ कर कि वेदा करने वाले गुरुओं
 को प्रदान करने किन्तु वेदा २ गुरु पाते जाते हैं या
 प्रदान की उन गुरु गुरुओं परितः करने किन्तु
 किन्तु जंगल वादों परितः जाने के विषे उत्तर करते हैं
 प्रजापति किन्तु नहीं।

भी ऐसा है कि जिसकी उनको नितास्त सूचना नहीं
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरे की
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते पाते
और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है। यदि यह
ग्रंथमरने त्रिमने यह परिणाम निश्चय है कि प्रत्ये
मौलिक धर्ममें है या इस प्रकार

उमरका मायन तकानेकी गिना समझ लिया
उमरक विशेषणों पर दृष्टि की होगी तो उसको बहुत ही
देसी बात होगी जो उसकी बुद्धि को बहुत ही
हाती। उसको यह बात हो जाना कि पूर्व व्यक्ति
ताका उल्लेख निम्न धर्ममें किया है—

१-उमरक ३ के ३ हाथ और ३ अङ्गुली है।

२-यह मनुष्य बुद्धिमान पुरोहित है।

३-देवता उमरके बुद्धिमानमें पाते हैं।

४-उमरका मायन बताया हुआ देवताओंकी बुद्धि

और इससे उनकी बुद्धि होती है, और

५-यह मनुष्य समस्त देवताका मनुष्य है।

इसके धर्मिक और नीतिव्यवस्था है गरम
ही इसकी समस्त दृष्टि को समझनेकी लक्ष्य है।
समस्त अर्थका ज्ञान है कि यह मनुष्य समस्त धर्म
किन्तु धर्मिक एक विशेषता-ही दिया है। यह

और यह नहीं सोचा कि उनके अपने देवी और
 जो कारणों से दान दिये गये हैं यह देवताओं के
 नहीं। (इन्होंने अपने गुह्यो स्वीकृत) साथ ही कर्म
 देवगुरु (इहस्पति) ने अपने बड़े भाई की भावना को
 : सोन दातो चन्द्रने स्वप्न देवगुरु की स्त्री से एक
 किया। परन्तु सनातनधर्मविलम्बी इस प्रकार के
 र दृष्टि नहीं देते हैं। इन आध्यात्मिक देवताओं की
 अंजनक बात यह है कि अब उनके कारणों से आरो
 यत् उनके सब काम पुराणों के लिये आने के पहले
 ही चुके थे। जोचित पुरुषों के लिये यह कैसे सम्भव है?
 से व्यक्तियों के लिये जो एक वन भर भी भरने
 स्त्री की मगाने का उपाय किये बिना नहीं रह सकें
 देवताओं के केवल : सी भिन्न से बुद्धिमान पुरुषों की
 : जाना चाहिये ही परन्तु अनान्य से भिन्नपक्षों को
 फटोरा ही होने है।

ना जिक्र धर्मों की तथी निजा करा है और नान्योने
 उनके देवी देवताओं का भेद क्या है? परन्तु इससे
 न इन जिक्र धर्मों का उत्तर है यह आवश्यक है। 16
 न अनन्त कि उपरान्त : १२ रज वेदवेत्ता अध्वरु
 नान्यधर्मों द्वारा जिन अनुष्ठान वस्तुओं में नान्य
 करनेवाला परोक्षित क्रोद्ध अध्वरुवर्ती हिन्दुओं को

असहमत-

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और निर्धारण
को दूर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखते हैं ॥
अधिकार और शासनकी आंगणिके अर्थमें
"३-लाभदायक गुणोंवाली भजा दूध देती है ३"
जैसे पुष्टिकारक मोजन है । उत्तमसे उत्तम
समय लाभदायक होता है जब कि वह
लोकों भांति प्रस्तुत किया जावे ।
पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-"

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि उ
विशेष बातें यह हैं-

- १-इसका धर्मसे कोई सम्बंध नहीं है-और
- २-इसकी छेपनछेपनी पाठशाळाके विद्यार्थीको बतें
कि किसी विद्याका आख्यान (वैज्ञानिक)
यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
असके एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है, जो
सत्य नहीं है । यदि दुर्जनसंतोषार्थ यह मान लिया जाये
पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह कहा
पड़ेगा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ़ भी नहीं है
न इस हिन्दू मन्त्रदायकी ही जो वेदोंको स्वीकार
वेदोंके समझनेमें सनातनधर्मियोंने भी इतना
हमिन्न नहीं है । उन्होंने अपने पुस्तकोंकी दृष्टियोंसे

वेद स्वयम् अपनी भाव प्रगट नहीं करते हैं और वह तब समझमें आ सकते हैं कि जब गुरु उस बलको जिससे [दके हैं उतार देता है और उन वादजोंको जो उनके आंतरिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है ।”

भाग्यवश स्वयम् डेकोल्लिपेट हिंदुमतके समझनेमें पड़ा । यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जकर हुआ गया था तबका भाव दिया हुआ है । उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक ऐसे रतता गया हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तजी होने लिये बहुत कम अवकाश था ।

डे-एन-अप्यर महोदय अपनी बहुमूल्य पुस्तक “दो ग्रेट दिग्दर्शकों का भारतीय” में लिखते हैं कि “पवित्र शास्त्र समर्थन बिस्से नहीं बताते हैं । इनमें अनुष्योंके लिये अत्यंत कठोर शिक्षा है । आत्मिक उन्नतिकी वैज्ञानिक मार्ग इनमें दास, भूगोल, नीति और राजनीति शासन सम्बंधी बातोंके पर ध्यान दिया गया है ।”

देशोंके समझनेके लिये वेदांगोंका जानना आवश्यक है । ज्ञान (नदक (अर्थका नियम) सहित ज्ञान आवश्यक है । ज्ञान बिना किसी भी देशों का भावार्थ समझनेकी आशा है । अपनी रची हुई महाभारतकी भाषिकानों के एन अप्यर श्रेष्ठ लिखते हैं—

“समस्त अनुष्योंका ज्ञान इनके लिये पूरा समर्थक है”

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण था वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र एन्जीलको ज़रानी और यूनानी और कुरान शरीफकी अरबी थी। इसमें आपको आश्चर्य होना है ? तो भी यह वास्तविक जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है वो भाषाओंमें लिखी हुई हैं, एकमें नहीं। जिन अर्थों इंग्लिश लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा। इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी भाषा है। धर्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे निर्वृत्त थे, उन्होंने अपनी सागी कारीगरी उन भाषाओंमें नकल और अनुवाद करनेमें सक्त करी। भाषाको तहकी वह न पहुंच पाये। यही कारण है जेन्दापस्था, एन्जील और कुरान, उन विद्वानोंको कहानिया और वगैराओं और तालों और भीड़ोंके रंगों से भरी हुई छान भोनी है। मामान्यतः वह पवित्र पुस्तकोंकी शब्दोंका शब्दार्थक विमृष्ट आका देना है। सुई जेन्दापस्था का शब्दार्थक शब्दार्थक देकर हिन्दू शास्त्रोंके सत्य कहते हैं। (वाक्य १०५ : १०५५ ५ १०५) -

"पवित्र पुस्तक" का माध्यात्म पुस्तकोंकी भांति उक्त नहीं रहना चाहिये। यदि इनका असली भाव विद्वान् ज्ञाना ना दृष्टादिकों उनके अध्ययनसे कौन

स बातको जब लोग समझने लगे हैं कि इन्जॉलमें जिस
 नवतः और सब पुस्तकोंको जिसतः लोग बहुत कम
 पाये हैं, असंख्य ऐसी आयात जितनी हैं जिनको ऐसी
 विद्वान् जो उनके अस्तजो भावको खोल सके, कोई नहीं
 सक्त है। यह कुंजी कबवाला में मिलेगी। कबवाला
 तानों विनाशित है जिनेदिया, नौटिकोन और तेनुव।
 जिनेदिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकानुवाची भी
 है। ये दो बहुत पेशवार हैं जैसे किता शब्दके अक्षरोंको
 १२ शब्द मानकर उससे एक जुनजा बनाना इत्यादि। मगर
 जो उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 न्तने इतिहासके अङ्गगणित या संख्या पर बहुत जोर
 गया है। इब्रानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 रिको एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, ब = २, ज = ३,
 ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 न या परिमाण है और हर रकन एक शब्द। इस प्रकारका
 खाका गुनार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अबउद्
 केइरा) कहते हैं। बात होता है कि यहदियोंने अपनी पवित्र
 त्वोंमें इसका बहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पवित्र
 त्वके केवल रहस्योंका एक समूह है जिनका भाव उत्तमनय शात
 सक्त है, जब उनकी इबारतका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

श्रुतिवर्ति विद्यामंडली यातांको हिस्से बहुरिधे
उपर्युक्त रीति पर बयान किया है । निरुद्ध के
हैं मन्त्रांति सम्मिलित हैं मन्त्र भाषा में
किये गये थे.....और उनका भाष शास्त्रों में
मात्र उद्धृत किया गया था ताकि शास्त्रों में
सावधानी रहे ।

यह मान्य है कि हम अठार सौ इयमें एक
जिन्हा मन्त्र उमें महमत न हो परन्तु हमें सोचनी
है कि विद्वत् शास्त्रों में निर्माणा महानुनायकी पर कोन
कि उनका भाष केवल ज्ञातेमें सम्मिलित होना है
विश्वाम विषय ही ज्ञातेमें सम्मिलित होना है
नहीं किया गया है किन्तु उद्धारन और अन्य
भी मन्त्र निरुद्ध और उपयोगमें लाये गये हैं परन्तु
निरुद्ध विचार वह वेमें विचारकों और अन्य
साधन उद्धार है या कन्वैन्शन्सों की कुरिहो हर मन्त्र
देता है । कुरिहो की कुरिहो पुनः और मन्त्रों
विषय निरुद्ध ज्ञातेमें सम्मिलित होना है
उद्धारन कुरिहो क मन्त्रों की विचारों में सम्मिलित
उद्धारन कुरिहो क मन्त्रों की विचारों में सम्मिलित
उद्धारन कुरिहो क मन्त्रों की विचारों में सम्मिलित
उद्धारन कुरिहो क मन्त्रों की विचारों में सम्मिलित

जाते हैं जो बहुत समयसे बरबर चले आये हैं इस द्विपी हुई विद्याका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये अहदनामोंमें मिलता है और उपनिषदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें भी कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंका सावधानीसे प्रकट किया गया है और इधर उधरके दृश्योंसे जो उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि वह सब पुराने धर्मों और फिलॉसफों (दर्शनों) में वास्तवमें एक था और वचार्थमें उन सबकी युनिपाद थी। ईसायियोंकी ईसाईयाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret society की भांति थी इस धर्मविद्याकी बहुत सावधानीसे रक्षा की जाती थी। और इस नियमानुसार कि बहुतसे युजाये जाते हैं परन्तु उनमेंसे चन्द ही चुने जाते हैं वह केवल उन्हींको सिखाई जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे। राजनीतिकी धर्मविद्वद् पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी चारित्र्य सम्बंधी निर्बलताओंके कारण आरम्भ हो रही शताब्दियोंमें ईसाइयोंके समाजसे यह धर्मज्ञान जाता रहा। और उसके स्थानपर बादकी शताब्दियोंमें नये और पुराने अहदनामोंके शब्दोंकी जाहरी मृतशिक्षा, पर ईश्वरपूजनका एक आज्ञानुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल पर कि इन्जीलमें आज्ञाशालीकी भांति मनुष्यके साथ ईश्वरके गनहालके वनावक उल्लेख है उसके ऐति-

“इत्येवाज्जाके अनुसार यह सब गुण एव
शास्त्रार्थ विद्यमान हैं। अनभिज्ञ लोग उनको नहीं जान
ते परन्तु इन लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश करा
रहना पताया जाता है। उनको इस गुण का ज्ञान-विज्ञान
पान, जो शास्त्रोंके अक्षरों और शब्दोंके अन्वयार्थों
का ज्ञान ॥ जानी है।” (इतिहास ज्योतिषा विद्वत् ११ ॥
वि० १० २० ६११ । ६० वि० ६० वि० ७ २० ६२२ ॥
इत्येवाज्जाके अनुसार-

“गुरु जिज्ञा (धर्म) को नहीं मना पौरा नहीं है
किन्तु शास्त्रोंके अक्षरों और अक्षरों और अक्षरों
अक्षरों के अक्षरों कहिये है। तो भी यह सब सब
विज्ञान का अक्षर है कि अक्षरों में नूतन अक्षरों
नहीं अक्षरों है और यह कि मन इससे सब
पौरा इत्येवाज्जा अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरों
अक्षरों है।”

इस अक्षरोंके गुरु जिज्ञाका अक्षरोंके अक्षरों
अक्षरों दिया गया है। अक्षरों-अक्षरों अक्षरों
(अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरों २० ।) वि०

* अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके
अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके
अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके
अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके अक्षरोंके

ताचीमें भी ओरोजेनने जो इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनि-
नुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्व
रहस्यकी रीतिकों पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तहतक
लिपि प्रयोग किया था। ओरोजेनको पूरा विश्वास था
न और प्राचीन अद्भुत नामोंमें एक अक्षर भी पेसा नहीं
ईश्वरीय ग्रंथ और रहस्यसे रिकि हों। वह प्रश्न
है:—

परन्तु क्यों कर इन इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
सी कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे 'लून'का अपनी
त्रियोसे एकान्तसेयी होना, इबराहीनका पहले अपनी एक
प्रांसे और पादको दूसरी स्थानसे व्यभिचार कराना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। पेसा कौन
निरुद्धि होगा जो यह मानजे कि ईश्वरने एक साधारण
माजोही भांति अदनके बगीचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वाल-
दमें पेसे पेड़ लगाये कि जिनको जोंग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेकी
व यशके शानका पेड़ कायम किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक अवस्थानसे चबा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस बगीचेमें रहला करता था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे द्विग गया और क़ाइन
अधरके चेहरा (सामने) से नाग गया। बुद्धिमान पाठक

हामिज भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है
यह पुस्तकें जिनकी शिक्षा अत्यन्त सरल और आसान है
इन्हें हम सबको पढ़नी चाहती हैं।”

अथार्जुनवाक्यं पुस्तकं गुप्तमिदं निमित्तं यः
जानेति स गच्छति ॥ (देव्यां विष्णोः अर्जुनस्य वचनम्)

[illegible]

१८८५ ई. १० महीने १० तारीख को
 १८८५ ई. १० महीने १० तारीख को

३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश सत्तेष
अंतमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत
है:—

इंजीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और
यूदाकी इंजील रोम ३ इंजीलोंसे इस कदर विरुद्ध है कि
वे जिज्ञासुओंने हममें और रोम सब इंजीलोंमें जो जीवन
परिग्रही भांति लिखां हुई है विवेचन किया है.....इसके
विरुद्ध कि यहूदा मसीहका उल्लेख रोम ३ इंजीलोंसे
बहुत विरोधके साथ करता है यह ईसूके रात्रि भोजनका
(Supper) उल्लेख नहीं करता है, यह ईसूकी मृत्युकी दूसरी
तिथि नियत करता है, यह निस्तारपर्य्यको ३ ईश्वरका उल्लेख
करता है जब कि और लेखक केवल एकईश्वर करते हैं।
और यह ईसूकी जीवनसम्वंधी सब घटनाएं एकदलीनमें
होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईसू ३ जीवनका
अन्तिमभाग ही वहां व्यतीत हुआ। यूदाकी इंजीलमें जोन
वपनिस्ता देनेवालेका अनिष्टाय बहुत कम रह जाता है।
उमंग करानाते हैं। अर्थात् वह ज्यादा आश्चर्यजनक हैं
और साथ ही साथ वह गुन रहस्योंकी ओर संकेत करती
हैं। ईसूका सब जीवन रोम तीनों इंजीलोंसे बहुत अलग
है और 'जोगास' ईश्वर वाक्याका भाति है। परन्तु साथ
ही में ईसूको यह यूसुफका पुत्र बनाना है और कुमारीके

इसके पढ़नेके अधिकारी हैं कि ईश्वरस्य वाणी और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है। पुराने अहदनामोंमें ॥ पेसी पाते नहीं मिलती हैं। कोई बुद्धिमान या सम्यक् व्यक्ति वास्तविक घटना इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामोंकी रचना ऐसे क्रिस्से में हुई है। यह कैसे सत्य हो सकती है। किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है कि ही पहाड़के गिरनेसे प्राकृतिक वस्तुओं का पतन, मार्थिया और भारतके सम्पूर्ण देश एक ॥ समस्त पास दृष्टिमान्य हो सके। इस प्रकारके घटना मार्थानीमें पढ़नेवालोंको एकीकरण मित्रों के दिवसों जो कि १५ दिसम्बर दिवसिगण्य के १९९९ कोनावेर २०१०)

[illegible]

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वें वाचको २ वींसे २०वीं आयतोंका लेख वादका बढ़ाया हुआ है।लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भ्रूठी हैं। हिरोद कभी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहासमें जा मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। वह लुसान्गिका भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था.....इन्जीलोंके लेखक जो दरियामें वपतिस्ता देनेका वर्णन करते हैं और विजेषनया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलेस्तीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो मदायाजकी क्रियाका और हन्नमके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका हंकलके उस नाममें जिला देना कहा गया है जो केवल बलिदानके विषे मिलता था। ध्यायान पूजामेंदिग्में हुआ करता था। इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहदियोंकी जगहमें मुकाबला करनेपर आत्मगजनके विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पर्वोंके दिवस कानूनी कारवां नितान्त मना था। इसलिये ईसूका मुहम्मद निम्नगन्ध पर्वोंके दिन नहीं हो सकना था। ऐसे समयों पर शिथिल लेकर फिरना भी मना था।

बन्ना होनेका उद्देश नहीं करता है।.....न जो १९
परस्पर सहमत होती है, मत्ती ईसकी उन्नीस
सनसे ४ वर्ष पूर्व विरोधके समयमें निर्धारित एक
लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत
ईस्वीमें। परन्तु आगे चलकर यह प्रतिपादन
तियार्य केसरके राज्यके १२ वीं वर्ष (= २१ ई०)
३० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका
करता है। मत्ती और लूका यूधूको २ विधि
यूधूक और दाऊदके वंशमें देते हैं।.....परन्तु
से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और
करामाती जन्मका ध्यान होता तो यह जब मसीह
अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उद्देश कि
(देता लूकाको इन्जील याव २ आयत ५०)
न होते। इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें
करामाती बहुत कुछ एक भाँतिकी है परन्तु जिन
उनका घटित होना वर्णन किया गया है यह बहुत
है.....सबसे बड़ी करामात लज्जुरसका जिज्ञाना केसर
को इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें.....प्रकट
है (जैसे रोटियोकी संख्याका बढ़ जाना, पानीको
कर देना इत्यादि)। जो पुण्य क्रान्त (सुजी)
मोशूद पे उनके नाम को इन्जीलोंमें पढ़से नहीं

१ । यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें लोहके समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें एक या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो फेत्ती न किसी खुदायन्दके मरने और जो उठनेकी परिपाटीको बड़ी धूम धानसे सर्व साधारणमें वार्षिक नमनाते हों।" नियराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई । थी कि दोधारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको लोके खास शब्दोंमें अर्थात् "खुदाका परी जो संसारके कि दूर करता है" कह कर चढ़ाई दी जाती थी । निश्चय सब इस विचारको झूठा करता है कि गधीन अहकामेका एक ईस्मतीह कोई ऐतिहासिक पुण्य था । और नि संदेह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको तो पिछले या पहले पैगम्बर पर चोतन नहीं किया । ऐतया ऐसे पुत्रकी सत्ताका जैसे ईस्मती संसारका मोक्ष होता है । इसके विरुद्ध श्रेयह नवी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे को बताया था (देखो इन्जील श्रेयह बात ४३ आयत ११) :—
"मैं और मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता नहीं है" ।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किन्तु इसका अनुमोदन त्रकी इन्जीलसे होता है देखो वाच ४ आयत ८ । —

"एक अकेला है और कोई दूसरा नहीं है । हा उसका न कोई देय है और न भाई है" ।

वमें कोई व्यक्ति न था और उसके कुछ
 है जो एक धार्मिक नाटक या गुस्सखीला पर
 सादी कि रॉयटसन महोदयने एकट्ठा की है और
 एक भाषणा सर जे० जी० फ्रेजरने अपनी पुस्तक
 बाउमें तत्कालीनके साथ उल्लेख किया
 यह वसुधातरहित व्यक्तिको इस बातके
 पता है कि ईसूके जन्म, जी उठने की
 किशोराके संपादन केवल तत्कालीन धर्मोक्त
 कहानियाँ हैं जो ईसू पर लगायी गई हैं।
 मृत्यु और उसका जी उठना शायद एक साधारण
 छिने ईसाई धर्मके अंगों और अंगों के एक
 हर एक बुद्धिमान ग्राहक अताभिषेकसे इस
 कि राज्यके राज्यमें अतामें ईसाई मतका धारक
 धर्मका मृत्यु और उसके जी उठनेका धर्म
 बहुतसे धर्मों में अतः अतः है। निम्न
 के अंतर्गतके तत्कालीन (परोक्ष) और
 के अंतर्गतके इस धार्मिक अंतर्गतके अंतर्गत
 अंतर्गत के और उसका राज्य राज्यके अंतर्गत
 अंतर्गत बुद्धिमान अंतर्गत अंतर्गत हर दिश
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

हवा (देखो लूकाओं इन्जिल वाच २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सकें ।

मनाइ कि धर्मग्रन्थ लोगोंको बाल्यविक्रम धार्मिक नियम
के आगे नसीकों इन्जिलमें (वाच ७ आयत ६) निम्न
॥ विचारणीय शब्दोंमें की गई है—

राह चलत कुत्तोंको न दो और चलने मीठी सुन्मरोंक आगे
झाड़ो । ऐसा न हो कि वह उनको पाँचके नाँव से रोई
गैर पकड़ कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

जो ईसाइयोंकी पंक्ति नईनी (वाच ६ आयत ६) प्रथम ही
॥ था कि “तुम धर्मग्रन्थ पढ़ते हो परन्तु तुम सम-
झते हो । और तुम देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार
करते हो” । ईसाइयोंके लक्षण होता है और इसका पूरे
में समझने करता है जो यह करता है (देखो नसीकों
जि पाच १३ आयत १३ व १३) कि—

“इसलिये मैं उनसे दण्डितोंकी बोलता हूँ कि वह देखते हुए
वहाँ देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न यह
समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिनोंपर चरणों कागर्ह है
और उनके कान सुननेमें नन्ध पड़ गये हैं और उन्होंने
अन्धों के समान हो गए हैं ।”

इसके बाद ही यह सुनते यह वचन हिंसा नहिना
जो या इसको यह पत्र २ कहा करता था । देखो नसीकों

असहमत-

क्या वही ईश्वर जो यूसूफ़ सिखा कहा जाता है
बोल रहा है ? यदि ऐसा है तो यह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह वही सुदायन्द है जिसने
ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह और पासी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र हैं । इसजाम सारि का
पर्यं बाद स्थापित हुआ या और कहा जाता है कि
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहाँ पर मोरके
मस्ताजा है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
दिये जाय्य होने है कि या तो यूसूफ़ आसमानी
ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह और अरबों का
अथवा इन सब धर्मों की पुस्तक ऐतिहासिक इन्हें
गई है । सत्य यह है कि ईश्वर स्वयम्
है कि यह गुप्तभावार्थें लिखी गई हैं जिसका
अन्वयार्थ है । यूसूफ़ सिखा इन्हें
जिनका माय बार २ लिप्यों को समझाया जाता
भी यह माय नहीं समझते थे (इन्होंने मरकस की
माय ३१-३२, लुका की इवजील माय १८ माय
माय २३ की इवजील माय २ माय १०) यह भी
जिनका माय को इन्होंने पढ़ाया अपने लिप्यों की

के अभागी शताश्रितों ने स्वयं अपनेको और अपने भक्तों (पापियों) को उस कुंजीके खोदनेके कारण बंछित कर लिया। इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता। अर्थात् यही वाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक बनी। इसरा-
स साय गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विष्ठापित
गये ईश्वरपुत्रको जीवनोका इतिहास जिसने पापियोंको
दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
२ कर अपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े सो समझे
तीकी इन्जील वाच २४ आयत (५) ऐसे विश्वासी हम
ने इतिहासके हैं कि हम इस आकासे प्रभावित नहीं हो
ते हैं। इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा
देखो वाच २ आयत ७ कि:-

“जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंसे क्या कहता
है। जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमें से जो ईश्व-
रीय वागके मध्यमें है, खानेको दूंगा”।

मैं विश्व र करना ह कि मित्रानोंकी ताड़ाइ बढ़ाना निरर्थक
यह पर 'तत्तान्न स्पष्ट गीनिने मानला यह है कि जो
संकेतनिहासिक नहीं है वह इतिहास स्मरण कर पढ़ो गइ है।
ल एक वाच और बेटका नामा ही जहां दोनों सर्ववक्ता और
‘कालोन कहें उभे हैं ऐतिहासिक भावके निबंध करनेका
त है। उम्मा कि मैंने कां ऑफ नालिज’ में कहा है। हमार

इन्जीन बाय १३ आयत ६) । तो बात होता है, बाये इन्जीनकी गिट्टामें कोई बाय पेसी थी जिसे देखने सुनने समझनेको आवश्यकता थी । हाँ, यही की जाती थी । यथित इन्फेक्शन् लोगोंको नहीं देना या यथनि बायमें इसने । लिहायक बहुत बड़ा बाय दिया ।

नके बहाने नायेची इच्छा के लेखक ने
 माण्य का अधिक चरित्र नहीं समझा है।
 ऐसा कहा है " गुणको गुण कहो तो गुणको गुण कहो
 गुण (गुण) गुणको गुण (गुणको गुण)
 है।" । गुणको गुणको गुणको गुणको गुणको
 गुणको गुणको गुणको गुणको गुणको गुणको
 गुणको गुणको गुणको गुणको गुणको गुणको

‘‘तू नीलिके खगलाने ! तूने वर देव है कि तूने,
दुकली खली तूने, खल की खली न
अन खलीखली तूने नखल ।’’

'I have been told that you are a very good person and I am glad to hear it.'

(Signature)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

पल्यो हो होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
को इस बातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाले उनके लेखोंको
सिद्ध रीतिसे न पढ़ें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामों
इस प्रकार जीव (=यू) की आत्मिक उन्नति का वर्णन
है न कि एक व्यक्ति यूकों जीवनों और शिक्षा का,
कोई लेखकों लिखा हो।

मतः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
उनके चिरांश भी या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
ते निवेदके लिये इरादतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तरूपी
होरोंकी रचनाने स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
यह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
लेखकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ सत्य
निक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देगी।

अब मैं इस्लामकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
करीब १३ सौ वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने
रका बादमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
गया। इस्लामका धर्मशास्त्र भी अलङ्कुर रूपमें लिखित
उत्तम विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामों इवारत
मालिन है और इसके अनिरिक्त कुछ रिवाजों व हदीस
में है। इसका विश्वास है कि—एक शरण्यकी नस्ल है

[illegible]

सत्यता केवल घोड़े ही पुरुषोंको शत्रु था चाहे वह
[प्रकाश (नर्मन) से हो या अपने विचार (फिल-
श स्वतन्त्र विचारवाले) से]

ह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
: इवसकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
य विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
तत्संदेह फिलसफाके नियमोंके प्रतिकर हो है जो
उनमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।

जो मान प्रारम्भके इसलामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
के लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस
विश्वास था कि हदीसकी आयतोंमें और विज्ञानमें
एक वास्तविक आंतरिक निश्चयता है । इस बातका प्रभाव
ज्याम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
शताब्दियोंमें धानके नारा होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
पेगम्बर साहबने हदीसमें बुद्धिकी बहुत सराहनाकी
[प्रतिपादन किया है "वह व्यक्ति मृत्युको नहीं प्राप्त
[जो अपने जीवनको शानोपार्जनमें लगाता है" (दि-
न मोहम्मद) हजरत अलीकी वाक्य भी यह कहा
है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि "फिलसफा
की खाँद हुई मेह है । यदि तुम्हें उसकी खाफ़ीसे प्राप्त

यह जड़-वस्तु है। और

उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको सुंड़में दो दांतोंके स्थान पर एक ही दांत है।"

उ बाज्रक देवताका पता आज पर्यन्त कित्ती विद्वान्मुक्तों
को क्योंकि यह सब तांत्रिक पदार्थोंमें ही उत्पन्न करने-
में है। इसकी भेद उसका इस समयमें पहले पहल
। 'आर्य समाज' में दिया गया था। विशेषकर भाव बुद्धि
को है इसी में जिस लक्षणाओंसे प्रगट है।

यह जो सब पदार्थोंके कट टाकनेके कारण बहुत
। विख्यात है उस ज्ञानका बिन्दु है जिसको एनेजितिस
(Anajit) - विद्या) कहते हैं।

एनेजितिस जिसका अर्थ नास्तिक देह और हाथोंको सुंड़से
। इसका है स्वयम् सर्वोच्च ज्ञान (Self-knowledge) माना
है।

१-बुद्धि देवताओं (सैरिक बुद्ध) में सबसे कम उमर वाला
। है क्योंकि यह ज्ञानानन्दके करने में सर्वोच्च ज्ञान
। ज्ञानको, यह वह मोक्ष पदके कारण होता है वह ही
। होता है।

२-अन्य बुद्धि देवताओंमें सबसे बड़े हैं यह इस बात पर
। होता है कि अनेकान्य पर उत्पन्न ज्ञान दिया जाये। क्योंकि
। यह बुद्धि अनेकान्य पर उत्पन्न नया ज्ञान होता है।

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" दि० दि० प० त्रि० ११।
 इसी द्वारा हमें ज्ञान होता है कि अस्तु पर स्थित व
 सुम्नमान इस बातको स्वीकार करते थे ।
 शलम दत्ता है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है । पद्यार्थेति
 ज्ञानमिमे मारी जोगजाने ज्ञानके ऊपर ज्यादा गता
 है जब उमने कथन किया है कि वेस्म नतवा तुष्ट
 (ज्ञानके बिना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है) म
 ह कि कुमान जगत्का आधारको भी हमें ज्ञानि
 पदमा चाहिये और ऐसी रचनाओंके जैसे वरिष्ठ क
 न्यायिका समतामके मिश्रतामें सम्मिलित हो शब्द
 ज्ञानका भी एक रूप उन्ही प्रकारका लेख साहित्य
 कि वह और ज्ञानके नये और पुराने कदमोंमें
 सब हम यन्त्र के निक प्रतिक्रिया का भाव सन्त
 मासे प्रथम हम गणेशजीका उद्देश करन ओ इस
 करने है कि सब देवताधाम वहने उनकी पूजा
 गणेशक जन्म निम्न मति है-

१-यद ब्रूहे पर मयाग दाता है।

२-अमर शरीरमे मानुषिक दर्मे हलिही वा इति

३-यद दक्षजानि सभमे द्यादा है ।

४-यन्मु उर इसका पार दायक दायक

५-य मा मने आदा द्यादा है ।

देवताओंमें सबसे बड़े तीन हैं जो वास्तवमें एकहीमें
 जेत हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके
 वर्तमानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनकी भक्तजायत
 के लिये धार्मिक विज्ञानके यह परिणाम जो हम
 पहले व्याख्यानमें दे चुके हैं, सरण योग्य हैं। उनको
 मैं यहाँ पर कहूँगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो।
 प्रकार हैं—

—आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वशुद्धताकी योग्यता रखता है।
 वह सर्वशुद्ध होता यदि वह अक्ष अपवित्रताके मेलसे जो
 साथ लगा हुआ है, पृथक् होता।

—अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें
 है और आध्यात्मनमें चक्कर खाता है।

—तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता
 मिके साधन हैं।

इनमें जहाँमें हम एक आत्मानें परमात्मा हो जानेकी योग्यता
 तन है परन्तु जब जब तक पुद्गलने वेष्टित हैं तब तक वह
 न जीव। अपवित्र अवस्थामें ही है और तपस्या द्वारा
 तने निष्कृति हो सकती है। अतः मैं जान, जो मोक्षके
 जानेका जाननी आवश्यक है वह यह है:—

—शुद्ध जीव द्रव्यका स्वयं।

—जीवात्मा (अपवित्रात्मा)की दशा। और

१-जड़-द्रव्य का भाव बुद्धि के फल से है न कि
स्वाभाविक रीति से मानव (खुशी = मर्त्य)
और:—

६-एक द्रव्य का सकेत प्रद्वैतवादी
द्वितीयो नास्ति" को धार है (यह एक है ना।
दूसरा कोई नहीं है) जो प्रद्वैत फिलसफ़ी के
अन्तिम परिणाम है ।

यह दृश्यमापी मूर्ति गणेशजी की है या
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि न केवल
कह दिये दान्त में दिया हुआ है, प्रगट है वह है
(Peramburam) का रचियता
जान इनका ही ठीक पाया जाता है जितना कि यह
है । अतः गणेश जिसमें हमने अभी साक्षात् कि
जगली मूर्ति के, जो वायु योंको देरी देना
मुता हुआ हो, गदम नहीं है किन्तु मोड़ प्राविष्ट
मूर्ति की काव्य की मूर्ति है । क्योंकि यह प्रगट है
बिना मूर्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि वे (११)
काया है—यह जाना मूर्ति, (जानके बिना मूर्ति नहीं
है)—जानके देव का नमस्कार करने के पश्चात् इस
मूर्ति के देवता के वास्तविकता के अनुजीवन में
है कि न केवल केवल विद्यान वाच्यकार मादक

व स्थापित रहता है परन्तु बुद्धि समय २ पर प्रत्यक्ष
न होती रहती है जैसे सोनेमें वस्त्रा विलीन हो

जीवनके लिए शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि वाद्य
गुण तो शान्तशक्तिके सहकारों कारण ही होते हैं
कारण नहीं ।

• बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और
जीवकी ओर आकर्षित होती है । उदाहरणरूप
बुद्धिमत्ताका देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा
ही नहीं लगा है । इसलिये जीव और प्रकृतिके समान
य रचनामें इंद्र (जीवान्ना) का अपने गुण बुद्धि ।—
तो (पुद्गल या प्रकृति)से भोग करना बांधा गया है ।

• फोड़े फुलियां प्रकृति जीव है जो प्रकृतिमें जित होनेके
अगले वास्तविक स्वरूपसे जननिष्ठ है । यह अज्ञानताके
प्रथम अन्धे है ।

• परन्तु जब उनको ब्रह्मज्ञान अर्थात् इस बातका ज्ञान कि
ही प्रकृति ही जीव है, तो ऐसा होता है नतीजा उनकी
खुल गई । इसी बातको, प्रज्ञावाने अर्थात् पर कृपासे ही
आपके चिन्ह फोड़े फुलियोंको आँखोंमें परिवर्तित कर दिया
गया है ।

• इन्द्र अपने पिताके भाँ पिता है क्योंकि—

असहमत-

३-अपवित्रता के इशारे के उपाय ।

अब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों कर्मों को हिंदू देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र रूपमें पेश किए गये हैं ।

१-सूर्य सूर्यदेवता का दर्शन (चिन्ह) है सूर्य के आसमानमें निकलनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं प्रकार जब सूर्यदेवता का गुण जीवमें प्राप्तिभूत हो तो सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है ।

२-इन्द्र का भाव सांसारिक अपवित्र जीवसे है, जो द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है ।

३-अग्नि तपस्या की मूर्ति है जो मोक्ष का मार्ग तपस्वीके साथ इन्द्रने

१-अग्नि गुरु की पत्नीसे आर कर्म किया ।

२-अग्नि के कारण हमके शरीरमें कोई दुर्मिष्ट नहीं

३-यह कोई दुर्मिष्टता ब्रह्मांडीकी कृपासे चपुस

४ इनके अतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी जिह

५ इनकी विधि अतिशय विषय १-

६ इनके अतिशय विषय २-

७ इनके अतिशय विषय ३-

८ इनके अतिशय विषय ४-

९ इनके अतिशय विषय ५-

—७ हाथ

—और ७ सिद्धाये हैं ।

—वह देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे आते हैं ।

—वह भक्ष्य और अनक्ष्य अर्थात् राक्ष और नापाक्ष दोनों को खा जाता है । और

—वह देवताओंको ब्रह्म देता है । अर्थात् जिस कदर ज्ञाता बलिदान अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

तब अत्यन्त सुन्दर विचारोंका विवेचना निम्न भांति है:-

१—तप तीन प्रकारसे होता है—अर्थात्

(क) मनको ब्रह्म लेना

(ख) शरीरको ब्रह्म लेना और

(ग) वचनको ब्रह्म लेना

इन्होंने केवल दोषों ही ब्रह्म लेना जावे तो तप अपूरा । और कोई वस्तु ब्रह्म लेनेको नहीं है । अब तपस्याके यह तीन आधार हैं । स्तब्धिये उसके तीन पद लेते हैं ।

—सात हाथोंका नाव ७ श्रद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको हो जाता है । नेह देखें जो ७ योगके ब्रह्म हैं उनमेंसे हर एक प्रकारका श्रद्धि (शक्ति) गुप्त रीतिसे सुसूत माना जाता है । तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं । चूंकि

(क) सम्बन्धितायाः कार्ये साक्षात्कारिणः कार्ये
कारण्यं हे। और कयोकि—

(क) : शुद्ध जीविका उपार्जन कारण प्रशंसनीय है कि अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रवृत्ति और मन, दे : समाजिये एक दूसरेका उपार्जन कारण (विना)

यह संचयन: इन्द्र और उससे मुदरी की -
आर करने का नाव है। इनारे नाव विजय, विजय
नदी के पारानु यह सन्निपादन किया जो सन्निपादन
सुदनाका नाव सन्निपादन का सन्निपादन दे सन्निपादन का
और क्या जो इन्द्र के दान है यह सन्निपादन का सन्निपादन
और सन्निपादन के सन्निपादन नूर दाने पर सन्निपादन है।

[illegible]

ज्ञाको रचना (तरतीब) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव होते हैं:—

-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है।

1-सुखात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है।

2-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है। और

3-तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुँचाता है।

हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि वेदोंके देवी देवता-
के किस्सोंमें जीवनके वाज क्लिष्ट प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी
गमें ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून बहुत रोचक है।
तु मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूँ थाप इसका उल्लेख
। लिखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया
गे और की ऑफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके
। देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पक्षपातरहित हो कर
या गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इस
बंधमें देना चाहता हूँ The Permeant History of
of the Vedas है जिसका हम व्याख्यानमें भी कई धार
दख आया है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

असद्वमत-

शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है (संज्ञा)
शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात अर्धाने अग्निकी ५ इन्द्रियां, मन, अग्नि
जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण
मान होते हैं इसलिये अग्निकी देवताओं (= ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इत्यादि)
पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन अर्धांश
कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे इन्द्रियादी और पापसे
प्रेमादि मिश्रित हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको हृदय
(समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये ईश्वर
(पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण
कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छार्थ है अर्धांश अर्धांश
क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागते हैं । अग्नि
करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्राप्त होते
हैं । अग्निकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता
इन्द्रिय अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ाने
को पुष्टि होती है ।

अग्निका पत्नी अर्धांश है जिसको आप जानते हैं,
हस्त ही नहीं अग्निकी पत्नी भी जानते हैं ।

हि है जो मनके आन्तरिक अंधकारको हटाकर उसमें
 क खटिकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 खटिकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 शिव या मोक्षसे भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रृपम धर्म
 रमका पुत्र भरत भक्ति, और वैज धर्मका विन्ह या
 है। अन्यद्वीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 नियम और रीति है। कुच्छेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 । प्रयागसे भाव दृश्यते है। मधुरा खोपडीका सहस्रार
 और गायरथन मन है। हरिद्वार कषायरहित शान्तिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इहा पिङ्गजा और
 ना भाङ्गिया है। युग तपस्याके दर्जे है। और नानुपिक
 परुषर्ष या साज है आत्मीका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 तसे गुजरकर परमाज्ञापन प्राप्त होता है।

ये विचार करता हुं कि आपकी हिन्दुओंकी देवताओंकी
 चिकित्साका काम करानेकेलिये इतना लिखना पचांत होगा।
 मैं आन्तरिक पतनके माननेका सुलझनेका प्रयत्न करूँगा जो
 देव और निम्न धर्मोंका बड़ा भारी मन्त्र है। सबके
 न जानते यह विचार करने मनसे निकाल डालना चाहिये
 इस सन्तानके न सन्तान पर कोई पैसा न्याय या जो

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण देकर साबित किश
यद्यपि उसमें इन अज्ञानरूपी देवी देवताओंकी
जिहाजसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं

ऐसा बात होता है कि किसी समयमें हिन्दूओंमें
कहक अज्ञानोंको सिद्ध हो गयी थी और वह
खयाली खूबियोंको आधुनिक वस्तुओं और देश
प्रायपनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी प्र
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर टीका नहीं
महाभारत और रामायणके काव्य ही ऐतिहासिक
उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानको दर्शने
पनायती है किने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों में
मन्वन्ध रहते है। यशिए श्रुति मनुष्य नहीं है किन्तु ऊँ
ईश्वरीय वाणीका रूपक चिन्ह है अब कि विश्वानिष्ठ
अनुकूल (विचार) है। उनके परस्पर भेदोंमें
और मननके स्वाभाविक विरोधमें है जो गुप्त रहस्य
भाषः वाया जाना है। परन्तु भुक्ति कस्तवः बुद्धि पर
करनी है और इसीद्वारे हम यज्ञिकों अपने स्थिति
मित्र पर विजयी पाते है। १४ लोक आन्धिक ईश्वर
स्थान है समान गृष्टिका भाष मनमें आन्धिक विस्तरे
रहनेका है स्थान मात्र आन्धिक इच्छामें है और जो
अपना जो अध्यात्मका है। इस प्रकार १५

उन्के समस्त एत किस्सेके वास्तविक घट्टको प्रस्तुत

। मदन जीवके गुणोंका अङ्गद्वार है । अर्थात् एतने को वाग और गुणोंको पेड़ोंसे साक्षेय किया गया है । नैं जीवन और नेकी व बदोंके बोधके पेड़ को मुख्य । अत एव वह वागके मध्यमें पाये जाते है ।

इससे भाव उत्त जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि ई ई अर्थात् जो मानुषिक योनिमें है ।

ववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय आदमकी पसलीसे धनाई गई है । यह एक मुक्तिमुक्त लंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है । जिसको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है । तब प्राणियों केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है । पशुओंको बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक ग्यूनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी भी तपस्यासे धंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका अधिकारी है ।

। जीवन बुद्धका भाव जीवनसे है और नेकी व बदोंके धाम का अर्थ संसारकी घस्तुओंका भोगरूपी मुख्य परिमाण ॥ ।

असहमत-

भजन कहलाता था जहाँ किसी ईश्वर परमात्मा ने
 एक योग सुन्दर वृक्षोंका लगाया हो । इनने
 (Origen) के लेखमें देखा है कि पेसा वि-
 चरणात् है । अगर आप उन दो विख्यात वृक्षों
 जीवन और नेकी व पदोंके ज्ञानके पेड़ को उने ।
 उक्तविचारको वेहुदगीको और भी हास्यास्पद न
 नेकी व पदोंका ज्ञान मनुष्योंके लिये क्यों पवित्र है
 फलके केवल एक ही दुकड़ेके खानेकी सजा है ।
 हो कि उसके खानेवालेको आप दिया जावे और
 निकाल दिया जावे, यह मृत्युके वरमें हो जाने से
 जहन्मे पाने और सब आगामी भोजन
 मरनेके लिये परेशानी और कष्टके भागी हों । पर
 देना अभीष्ट था (और सर्वज्ञ ईश्वरको पदसे
 कि आत्म आशाकारी न होगा) तो फिर वरदाता
 रोंको मनुष्योंकी पथप्रदर्शकताकेलिये क्यों भेजा है
 इनको एक सजासे पथि नही कर सजा पड़े ।
 उनको अपराधी बनाया । यदि आप इन प्रश्नोंको
 और प्रश्नोंपर जो हम विचारके शक्तिसे भावसे न
 गौर करने को आप ओरिजन (Origen) को स
 महमन दाग कि यह जिज्ञा पवित्रात्मिक करने नहीं
 पता है । वेदिक दैवशास्त्रकी भाति हमका भाव है

राग और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (रोषक
वस्तुकी अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश
करनेकी इच्छा = द्वेष)। और इच्छा ही कर्म बंधान और
प्राणागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें
बताया गया है अतः नेकी और बुरी रूप धानका फल
(राग व द्वेष) माना है।

जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी
है। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके
साथ लगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें आया है (देखो
पैदायशकी किताब बाब २ आयत १७) कि ' जिस दिन
तु उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

इसपर रचना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया
दिन कि उसने नेकी और बुरीका ज्ञान रूपी फल खाया
उसके पश्चात् बहुत यषौतक जीवित रहा और ६३० वर्ष
तक मरा (किताब पैदायश बाब ५ आयत ५) अतः पैदा-
ते किताबके दूसरे बाबकी १७ वीं आयतका अस्तंती भाव
हो सकता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा-
करलेंती है।

सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा
मिली। यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कानोंकी ओर खींच
लेता है।

(७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) ल

क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको वह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है ।
 आप नेकी के फल में जानते हैं कि
 प्राप्त होगा कि यह वास्तवमें कोई नैसर्गिक
 और न सर्वत्र एक सूरतमें स्थिर रहनेवाला
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द है । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके
 पाप उसके उत्पन्न होनेका ही मनाता है कि
 दायित्व (भागीदार) जो उस
 होनेका पाद जोहता या, उस पुत्रके
 जाता है । नो भी यथा जिसके कारण एक
 और दूसरेकी दुःख होता है अपनी
 घटना है । यह अपने माता पिताके बिना
 हानका दाता है और इसलिये नेक है । परन्तु
 इस बृद्धकी मृत्यु पर उसके धन लेनेके लालच है
 और हानाजताका कारण होता है । रक्तके रक्त
 और पापको उत्पन्न करता है और दूसरेके विना
 और उत्पन्न । इसप्रकार राग और द्वेष नेकी के
 की जानक मृच्छके फल है ।

असह्यम है कि ज्ञान-इन्द्रियोंके तन्तुओंके कर्म ही
स्वयं स्वाभाविक कार्योंके कर्तव्यता पर्याप्त है। ऐसा
नेसे तो कुन कार्योंतय केवल पौष्टिकालिक कार्योंपर सीमित
जाना जहां धननसाकी कोई आवश्यकता न रहेगी।
अधिक यह भी सिद्ध नहीं है कि ज्ञान-इन्द्रियोंके तन्तुओं
माध्यमोंके कर्मधर्म और जरीरकी क्रियाओं मरिद हीं पुन
मिथत पाई जाती है सुई जैसे छोटे गदार्थका शुभता हाथों के
बड़े जरीरधात्रे जीवके अपने पैर हटानेका कारण होता है
और मण्डूकका काटना एक बड़े जरीरधात्रीके मंतिमें
बदल लेनेका। ऐसे स्वतंत्रता जो वास्तविक बात है यह
ज्ञान पटती है कि ज्ञान-इन्द्रियोंका कर्म केवल मान का है
और इसका बादकी ध्यात्मिक जवाबी मरिद (Reaction)
कर्मधर्म जरीरकी क्रियाका कारण होता है जो उस मरिदमें,
विचारजनक सीद्ध नहीं है स्वाभाविक कार्योंकी भांति होनी
और जहां यह उपस्थित है वही जरीरिक धर्मोंके हरादेने दिने
मरिदमें। अतः क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवोंके वही
पुनरेका मंतिमें कर्मधर्म मात्र ही पुनरेका भाति हो न कि ल
पेसी जरीरिक दशा कर्मधर्म मात्र ही पुनरेका भाति हो न कि ल
कर्मधर्म मात्र ही पुनरेका भाति हो न कि ल
कर्मधर्म मात्र ही पुनरेका भाति हो न कि ल
कर्मधर्म मात्र ही पुनरेका भाति हो न कि ल

व्यक्तियों गढ़नेका एक कार्य्यालय हो। यह विचारनेकी बात है कि मनका उत्तम दर्जेका काम धर्यान् मुकाबिला करना इन्ति-पाज व तजवीज केवल ऐसे ही प्राणी कर सकते हैं जो अपनी कलने पुनलेकासी प्रवृत्तिको रोक सकते हैं धर्यान् जो इंद्रियोंके सदैव जारी रहनेवाले व्यवहारको रोककर विचारकेलिए समय निकाल सकते हैं। अतः भेजेकी आवश्यकता केवल उन्हीं लोगोंके लिये है जो कार्योके कारण धर्यान् इच्छाओं पर कम उदादा प्रभावित हो गये हों। जैसा साधारणतया ज्ञात है तसे ऐसे बुद्धिमान को पुण्य संसारमें पाये जाते हैं जो पाज रोकों पर अपनी बुद्धिको काममें नहीं ला सकते हैं विशेषतया। कोई यत्निष्ठ प्रज्ञांमन उनके सामने मौजूद हो। ऐसी स्तरमें इच्छाओंसे ऐसे कामोंको कर बैठने हैं जिनके लिये यह समय कर विचार करने पर जरूरिदा होते हैं। मुझे यह ज्ञात होता है। इनमेंकोपर बुद्धि और मनकी प्रवृत्तिमें विरोध हो जाता है और मनको जीत थोड़ा देरकेलिए हो जाती है। यदि बुद्धिका पार भेजेको माना जाय तो क्षान्तान्तिकता इस प्रकार नीचा खना कठिनतासे विचारमें आता है जब कि भेजा बराबर जूट हो और बराबर अपना कतव्य करता रहे और व्यक्तिको नाना रहे। इसमें विरोध सब हाल व्यक्त हो जाता है यदि हम स्वाकार कर्तव्यता जाय। प्रज्ञा अरुन साथ प्रमाना पदनेमें पतनका शक्तिया और मन जिनहान और कदा निमित्त

रह जानेकी होती; न कि किसी ऐसी वस्तुकी जान ही नहीं सकता। असलियत यह है कि बिना किसी वास्तविक हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिये जिस पदार्थको कभी कोई जान ही नहीं पायेगा उस सत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका 'अज्ञान' (अज्ञान अयोग्य) चाहे उसको छोटे अक्षरोंमें लिखिये या बड़ोंमें, भई फिल्लासोफीका हथवा है जिसने कभी बुद्धिवाले मौलियों को भयभीत बना रक्खा है। प्राकृतिक संसारमें भी यह है कि पदार्थोंका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह हम प्रमाण जानते हैं कि उससमय भी जब यह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता जिसे ईथर (Ether) जो दृशित नहीं होता है वह अपने गुणोंके कारण जाना जाता है। इसलिये यह कहना कोई परतु ऐसी है जो कभी नहीं जानो जायेगी ऐसा कहकर यह कि यह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत् परमाणु आघातोंके हैं कभी किसी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका संपर्क नहीं करती। परन्तु यह केवल उन्हीं पदार्थोंके लिये सत्य है जो संसार अर्थात् सत्ताकी सीमाके बाहर हैं। इस हेतु कि पदार्थका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्पर्क नहीं हुआ हो सकता है यह अवश्य असंभव है।

इस प्रकार हम अपने पुराने परिणाम पर वापस आते हैं कि, अनुमान सब पदार्थों को जाना जा सकने के योग्य जो कि

देशीमें दूसरी ओर कितना ही विरोध क्यों न हो लेकिन
 यदि कभी अपनेको आत्मियोंके समूह या कम्पनीकी
 नहीं जानता है कि जहाँ बहु पक्षका प्रश्न हो। अनुसंधानसे
 होता है कि हमारी जानकारीका क्षान जिसको हम
 ता कहते हैं जीवकी एक आन्तरिक क्षान दशा है जिसको
 तारीका अनुभव कहना युक्तियुक्त विशेषण होगा, यहाँ तक
 कि किसी पदार्थका क्षान उस पदार्थकी समीपता और
 तारीका जानकारीका अनुभव (feeling) है। इस प्रकार मेरे
 क्षानमें मेरी अपनी और क्षेत्र पदार्थ दोनोंकी सत्ताका
 क्षान शामिल है। जिस किसीने क्षान या आगाहीको एक
 अनुभव समझ पाया है उसको यह बात साफ मालूम होगी
 कि शरीर केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओंको
 परिवर्तनोंके साथ जो उनमें दूसरोंकी समीपतासे अथवा
 दूरीसे उत्पन्न होती है, क्षान कर सकता है। यह कहना
 ठीक होगा कि मैं दूसरेकी सत्ताको तो क्षान कर सकता हूँ
 तु अपनीको नहीं। वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका क्षान स्वयम्
 ने परिवर्तनोंके क्षान पर निर्भर है अतः यह कहना कि किसी
 तारीका क्षान केवल उसी वस्तुकी जानना है, अपनेको नहीं,
 नहीं। मन्त्र यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका
 क्षान मुझे मेरे क्षान पर निर्भर करता है अतः क्षान पर
 निर्भर है। यानि उस क्षान पर जो मुझे मेरे क्षान पर निर्भर करता है।

स्मृतिका भाष क्या है तो मैं आशा करता हूँ कि यह
बाउन (Bowne) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति
सहमत होनेसे इनकार न करेगा (Bowne's
पृष्ठ ४०३-४१०)।—

‘मनको एक मोमकी तख्तीकी भाँति मान लेतेहैं,
पदार्थोंको उस पर अङ्कित होते हुये खयाल
सामान्यतः प्रतीत होता है कि हमको बड़ी
होती है। किन्तु उसी समय तक जब तक कि हम यह
नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहाँ है और उस
क्यों कर अङ्कित होते हैं और यदि ऐसा हो भी तो
कान क्यों कर मान्य होता है? अनुभव और
सात्त्विक पूर्वज्ञ भेजेकी नाडियोंके परिपक्व हैं।
जगतका जो कुछ हाल हमें ज्ञात है वह सब इन
तथ्यदीप्तियोंसे है परन्तु यह तथ्यदीप्तियाँ, उन
हमका कारण माने गये हैं नितान्त दूसरे ही भाँतिकी हैं।
यदि हम मनको प्रकाशमें और बाह्य पदार्थों पर
सौंचें तो खयालको कुछ संतोष सकेगा। परन्तु
हम जानते हैं कि मन खोपड़ीकी अन्तरी कोठरीमें
अगन्तुमें साक्षान् करता है और निम्न पर भी पदार्थोंके पास
नहीं आता किन्तु कुछ नाडियोंको तथ्यदीप्तियोंके समीप
आता है जिनकी मन्त्रासे विज्ञापन वह नितान्त अनभिज्ञ है।

मान शक्तिवश अपरिमित स्तुति करता है । अतः हर एक
तो वादना स्वनायकः सर्वत्र है ।

यदि यहाँ तक आपने मेरे व्याख्यानको समझ लिया है तो
आप इस बातको भली प्रकार जान जायेंगे कि प्राकृतिकदृष्टिको
विचार जो एक प्राकृतिक परमाणुमें दक्षिण चेतनाके प्रारम्भिक
अंशसे मानुषिक चेतनताको गढ़ना चाहते हैं किन्ता मूढ़ है ।
हम जानते हैं कि सुखिकों तन्द्रता, मनके धुंधलापन मूल और
सुखिकों दृष्टिसे होती है और यह धुंधलापन इत्यादि एकसे
अधिक पदार्थोंके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थोंमें ही
सम्भव हो सकते हैं कि जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तुके गुणोंको
गन्दा और खराब कर देती है । परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें मानी
हुई चेतनाके साथ कोई धुंधला करनेवाला कारक लगा नहीं
हो सकता है क्योंकि परमाणु एक असंयुक्त अखण्ड पदार्थ
है । इसलिये यदि चेतनाको परमाणुका गुरु माना जाय तो
परमाणुमें रहनेवालों आत्माको तीव्र सुखियाला होता चाहिये
यह सुख प्राकृतिक परमाणुओंकी चेतनाओं नितान्त मूढ़ा साक्षित
करती है । नैवेकी चेतनताका खयाल भी जीवकी समझ और
ज्ञानको शक्ति पर लिहाज करने हुये इससे अच्छा नहीं दूरता
यदि कोई पुत्र इन बात पर जरा रुक कर विचार करेगा कि
मन प्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान अन्यथा वर्गीकरण किल्ले वही
मुक्तिवश मुक्ति अनुमान अथ विचार इत्यादि अन्य दि और

तो यह विदित है कि बाह्य पदार्थ बहुत दूर हैं । चित्रों और मानसिक अङ्गों इत्यादिका कथन यहां सब निरर्थक हो जाता है । क्योंकि जिन पदार्थोंमें चित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी सत्ता ही यहां असम्भव है । यह भी साफ नहीं है कि हम अंधकारमेंले किसी भांति प्रकाश और सत्य संसारमें पुनः प्रवेश कर सकेंगे । हम प्राकृतिक विज्ञान और इन्द्रियों पर पूरा २ भरोसा रख कर अन्वेषणमें संलग्न होते हैं और तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नतीके चक्रमें पड़ जाते हैं कि जहाँ पर बाहरी पदार्थके स्थान पर नाड़ियोंके परिवर्तन रह जाते हैं जो अपनी सत्ताके अतिरिक्त और किसी पदार्थके सदृश नहीं है । अन्ततः हम अपने तई खोपड़ीकी अंधेरी कोठरीमें पाते हैं । अब बाह्य पदार्थ नितान्त अदृष्ट हो गया और ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है । कष्टरसे कष्टर प्रकृतियोंके खयालसे भी बाह्य पदार्थोंका जानकारीका यन्त्र बंयल नाड़ियोंका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्तनोंको बाहरी संसारके ज्ञान रूपमें बदल देनेकेलिये यह आवश्यक है कि हम एक अनुवादक नियत करें जो इन परिवर्तनोंके भावको समझ सके । परन्तु वह अनुवादक भी स्वयम् पैदा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो । और यह परिवर्तन अथवा जिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी क्रिया है जो जीवके आन्तरिक ज्ञानका प्रकाश करती है । चूंकि सर्व

होगी, जिसमें कोई अल्पविदुषोंका समुदाय किसी स्थान पर
 खड़े ज्यादा नहीं खड़े सकता। या आप उनका उदाहरण
 किसी किरायेसे हैं जो स्वयम् स्थिर रहनेवाली नहीं है। अब
 जानते हैं कि किनकी मिला और कितने पैसे परिधम
 का फेंद या गोरेन होकर या खायद आदिक मन बनता है
 : अभी आपने प्रोफेसर वाउनकी पुस्तकसे बात किया है कि
 और नाटियोंके परिवर्तनोंसे अनुवादका क्या भाव है। अब
 आपने जो इन सब चीजोंके कता है यह पृथक् । कि क्या
 । कोई ऐसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर
 ते हैं कि जिसने चेतनताकी एक भावनी हुई किरायेके
 का आन्तरिक दाय कुलका हुआ ज्योंका त्यों एक इसीप्रकार
 की फिरा पर जो उसके पीछे लगा हुआ चलो आ रही है
 र जिसके पीछेसे एक और उसी प्रकारका किराया टकेल
 है वहहाल मुक्तिरिद्ध हो सकता है। केवल यही नहीं किंतु
 या आप इस बातका भी विचार कर सकते हैं कि पैसादा
 ऐतन्मयी कारखाने क्यों कर घंटों तक खिड़न किसी एकप्रकार
 दृष्टिसे हूँ तापेकी नाति इन गंध नाशवान् और स्वयम् शिक्षा
 नेत्राले भाध्यर्थवान् भेजेके राजकीकी सदायतासे और
 ली स्थिर रहनेवाली बुद्धि की अनुवर्तियनिमे जारा रह सकता
 मुक्तये तो यह सबकी सब घटन्त और करानान प्रतीत होती
 और इस कारण मैं इसको असिद्ध मानता ।

वर्तमान समयके साथ न दौड़ने और उसके व्यतीत होते हुए समयपर दृष्टि भर सक जाने या भूत कालकी ओर प्रकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अब यह जानना उचित है कि सरल शक्ति कभी बनाई तत्त्वों या फोटोके चित्रोंकी भांति नहीं है क्योंकि न तो नेत्र हीन और न शरीरके किसी और अङ्गमें किसी स्थान पर कोई तत्त्ववीरखाना या फोटोकी प्लेबम (चित्रोंके रखनेकी किताब) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियोंकी भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पुनः नवीन बन सकता है इस लिये ऐन्द्रिय प्रत्यक्षके गुणों (बिन्दु) से ही स्मरणके विशेष-होना भी पता चल सकता है। किन्तु ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष तो वह आन्तरिक अनुभव है जो बाह्य उत्तेजकके दृष्टाकी चेतना पर पड़नेवाले प्रभावसे उत्पन्न होता है। इसलिये सरल भी पूर्व अनुभूत ऐन्द्रिय प्रत्यक्षका पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह इस समय आन्तरिक उत्तेजन क्रियासे उत्पन्न होता है। शरीरके वह भाग जो ऐन्द्रिय दर्शनने क्रियावान होते हैं नाडियोंके जाल या मेरुके दशसन्धियों स्थान हैं जहाँ कि अनुभव शक्ति विशेषगता तीव्र होती है। मेरुके इन दर्शनसन्धियों स्थानोंके समस्त सन्धियों दो प्रकारके कार्य हैं।

१- ऐन्द्रिय ज्ञानमें वह बाह्य उत्तेजक क्रियाका ज्ञाना तत्त्व पहुँचाने है।

२- स्मरणमें वह आन्तरिक ज्ञानव्य क्रियाका ज्ञानेन्द्रिय

व मन एक इन्द्रियसे जुड़ा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका उत्तरक आश्रय (Sensory stimulus) उस तक नहीं जाता है। परन्तु जब यह सिंचाय या तनाव होता पड़ है तो जीवन क्रियाके दहावण समय अथवा ताल बजल है और मन्द २ क्रियाएं व चक्के (अन्तर-Rest) अंत हो जाते हैं यह क्रियाएं और आन्दोलन भंडोंके दर्शन-धी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो जनाना Reproduction (शब्दार्थ, फिर निर्माण करना) जाता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहना उचित होगा कि स्मरणमें एक और आन्दोलन क्रियाएं मनके अन्दरसे आती हैं येन्द्रिय प्रत्यक्षमें बाह्य पदार्थोंसे। दोनों अवस्थाओंमें भंडोंके न केवल येन्द्रिय दर्शनका वस्ता संचरित करते हैं जैसा कि जे कहा गया है। अतः स्मरणके रोग दो प्रकारके होते हैं। या तो वह अवधान (ध्यान) के अनुकूल २ आन्दोलन अथवा क्रियाओंको स्वीकार करनेमें असमर्थ रहनेसे उत्पन्न होंगे या भंडोंके बाह्य इन क्रियाओंको दर्शनरूपी बलसे अंत रखेंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरण-अवधि (पुद्गल) से नितान्त कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यह चार कि स्मरण और प्रकृतिमें कोई सम्बन्ध नहीं है इनका ही ध्या होगा जितना यह कहना कि स्मरण केवल प्राकृतिक है ... अतः है ... अतः स्मरणके आन्तरिक

असदमत-

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर यदि सत्य स्वीकार किया जाये तो इससे यह कष्टों और भार मिमगे जीव दया हुआ था कुछ हलका हो जाता है उससे हलका होनेसे एक हृद तक जीवका अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि वृद्ध लोग जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है वरुण एकान्त या आन्तरिक हादसा निहाल जानना है जि-
आनेसे आन्तरिक जहर, चमकनेवाली मदिराकी भांति के अदृश ही ने भयतकभी हुई निश्चयनी है, उनमें सब प्रकारके संगोपन वैसा होनेवाली गुरीका उदाहरण है आनन्दवत् नहीं है क्योंकि उस समय जब कि वास्तविक एक प्रकारके शक्ति या आनन्दानुभव होने पर का अनुभव है सांगतिक संगसे वैसा होनेवाली गुरी के अदृशों के मिथने या ध्वंजने उत्पन्न होती है और अत्यन्त निहाल हुआ है।

यह भी भाव देनेमें लजि होत कि समझावे कि
 स्वयं होनेवाला माने मर्मपरिह भोगोंकी सुखी
 पदस्थिति नहीं होत है अतः इस समय यह
 सब सब कि भोगों का भोग न होना ही
 यह दुःख का भोग ही (यही) ही भोग ही न होना ही।

१० - 'तब' के अर्थ है कि वह एक सादा बच्ची थी।

रखते हैं। उदाहरणके लिये धूर्तबल्लियोंकी परीक्षाते
होतेसे। अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द कदांते उत्पन्न
है ?

यह विशिष्ट है कि यह आनन्द सांसारिक भोगसे पैदा होने-
वाला नहीं है क्योंकि यह तो सांसारिक पदार्थों
आनेदिपोंके अस्तित्व या कदाचित् तोरसे निजन्तेसे पैदा
है।

परिज्ञातार्थ होनेसे जो हमें होता है उत्तम अर्थका किसी
पदार्थसे संयोग या वियोग नहीं पाया जाना है यद्यपि यदि
गुणादी कारणके दृक्के पर वित्त पर तारकी सूचना
केवल होनेकी लिखा हुई है अस्तवत्ता पड़ी है। विचारसे
होता है कि न तो इस कारणका, न उत्तके गुणादी सूचना,
न उत्तकी कारणका ही कुछ सम्बंध इस आनन्दसे है जो
के रहनेसे पैदा होता है। यदि आप मुझसे इस बातमें सहमत
हों तो आपकी उचित है कि आप इस स्वताके सूक्ष्मोंकी
हो या वैसे ही कारण पर लिख दें और उक्तकी पर्याप्त
उक्तों इस सूक्ष्म पड़ा करें। इससे आपकी विवक्षित ही
केवल कि इस सूक्ष्म या कारणमें वित्त पर कि यह लिखा हुआ
कोई हमें पैदा करनेका गुण नहीं है। तब विस्मय इसके गौरसे
होना लायित होता है कि आनन्दकी सूक्ष्म अद्वय ही से
होना है वित्तका निमित्त तारकी सूचना होने है अतः कारण

योंसे उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कार्योंके हलका और मंद पड़ जाने पर उत्पन्न होते क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह उस वस्तुके ही अपने रोकनेवाले कार्योंके हट जाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों बाह्य कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् भिन्नप वैसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) एष्टियोग अर्थात् पृथक्ता ऐसे पदार्थसे जो प्राप्ति और रोचक है।

दुःख और रंज किसी वृत्तमें उस समय नहीं पैदा होते जब अपनी सत्तामें स्थिर हों अर्थात् इन कारणोंमेंसे एक दूसरेके निमित्तके बिना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध प्राकृतिक नस्लोंके चाहमी (आपस कीभियाई कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, जीविक अन्तरमें कोई स्वय उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

उपरान्त व्याख्यान ७म यह कहनेका अधिकारी है कि

होनेसे हमारी स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 एवं अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 ही आनन्दही ज़हर अधिक बढ़ेगा। यहां तक कि सब
 के बंधनों, नायों और शरादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 नेपाके तनाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होंगे। अनः
 यह परिणाम निकालते हैं कि जो स्वयं आनन्द और
 अन्तर्गत होता (निवास व निवासस्थान है और उसके
 अन्तर्गत कभी नहीं सुख सका है। इसका कारण यह है
 यह दर्प जो हमारे अंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 का गुण है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और असंप्रक
 के सम्बंधमें 'अंदर'का भाव और बुद्धि ही नहीं सहता है।
 चूंकि द्रव्य और उसके स्थानात्मिक गुण या विशेष्य तत्त्व
 है इसलिये यह अस्तित्व है कि वह आनन्द जो आत्माका
 है प्रकार सन्तुलितता अपने रोकनेवाले कारणोंके नाश
 का मत देनेके पश्चात् कभी कम हो सके।

यह हम इन बातों समझ लेते हैं कि इच्छाओं और
 अनेक कम होनेपर उनके कारणों से मनकी स्थिति और
 कम नष्ट हो जाती है, क्या अनेक कम रहित होता है और
 उनके विनिष्ठ यह कहना है कि वह आत्मसे बाहर का

असहमत-

होता है जिसमें कुछ श्वरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं। गुण हमारी आत्मा में इस समय इस कारणसे नहीं पाए जाते हैं उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियोंके कारण जो जीवको मरणांश बलहीन बनाये हुये हैं, ठका हुआ है। और जबतक कि व प्रता और बलहीनताके यह सबकारण हट न जायेंगे उस तक प्रात न हो सकेगा। जैसा कि जैनमत की किताबें निमित्त (देखो इंडियन किताबोफिकल रिप्यू डि ३११) में कहा गया है जीव एक बार जन्म लेनेवाला पदार्थ निर्वाण प्राप्त करनेतक एक योनिसे दूसरी योनिमें बदल क्रिया करता है। यह इस बातसे साबित है कि जीव का जन्म है इसलिये इसकी पिद्वती जीवनी होना चाहिये यदि वर्तमान समयमें उस पिद्वती जीवनीसे शिव देवदर क्यों न हो। स्मरणदा स्वरूप और उसके चतुर्द और इस नियमका विग्रहमें भूतका ज्ञान हो सके (न ज्योतिष "को धोक नोलेत्र" में दिया गया है। यही ज्ञान देखें (६)। गन्तु यह चंद ही नियमोंकी बातें बाद नहीं तो वेसे नूतन समयके हाजिरा विग्रहके बाद जन्म मरणके प्रत्यक्षका ज्ञाना जलर हा चुके हैं, बाद न ज्ञाना कथनका जल हा मरती है ज्ञानी मरनेसे अनिमित्त इस गजब का निर्माण क लिये विग्रहका भूत करने है कि ज्ञानी (६)। गन्तु यह चंद ही नियमोंकी बातें बाद नहीं तो वेसे नूतन समयके हाजिरा विग्रहके बाद जन्म मरणके प्रत्यक्षका ज्ञाना जलर हा चुके हैं, बाद न ज्ञाना कथनका जल हा मरती है ज्ञानी मरनेसे अनिमित्त इस गजब का निर्माण क लिये विग्रहका भूत करने है कि ज्ञानी (६)।

तानंदका कोप है जिसको वह चाहे पदार्थोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है।

कर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वाभाविक ध्यान-अनुभव नहीं कर सकता है? इस जटिल प्रश्नका उत्तर कि हमारी भुट्टियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके स्वाभाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जैसे हृद तक कि इन भुट्टियों, मूढ़ता या कपायमयकी हानि होती है उस हृदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव करता जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोकें हुये तान्त नष्ट हो जावेंगी। और अनन्त भी जीवके उन गुणों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अनन्तत्वका स्वामी कहना उसको ईश्वर या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें बड़े गुण यही पाये गये हैं इतने पवित्र ईश्वरके इस स्वभावका कि "वह पत्थर जिसको मेमारोंने रही समझकर दिया गिरका सरताज हुआ है" (देखो अमूर ११२ आयत १३ व मत्तीकी ईजिल वाच २१ आयत ४२) पुरा समर्थन होता है।

वास्तवमें वही पत्थर आत्मा जिसको मेमारों (प्राकृतिक मानवनाओं) ने फँक दिया था सर्व विज्ञानका द्वय साधित

तब यह प्रकृतिके जगत्का प्रभाव है जो
 अवस्थाओंका ज़िम्मेदार है जो एक पवित्र आत्मा में नहीं
 क्योंकि विविध दृष्टियों या तत्त्वोंके आपसमें मिल
 जानेका परिणाम उनके असली गुणोंका सीमित हो
 बंध जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजेन
 जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब
 एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
 में परिवर्तित हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार गुण
 नहीं हो सकते हैं। परन्तु इसके पृष्ठ होने पर यह पुनः पूरे
 समर्पणको प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
 रिव्यू पृष्ठ १५५)। गौर करनेसे बात होता है कि अप्रति
 अपने ज्ञान, दर्शन व ध्यानके असंमित गुणोंका पूर्ण
 नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको
 धारणी शक्तियाँ उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार
 किस्मकी शक्तियोंका पता चलता है। अर्थात्

१-यह शक्ति जो कामको रोकती है (यह
 कहलाती है)।

२-यह जो दर्शनको रोकती है (दर्शनावरणीय) और

३-यह शक्तियाँ जिनके कारण वास्तविक
 सामाजिक दुख सुखका अनुभव हुआ करना है (वेदनीय)।
 इनके अनिर्दिष्ट विचार करने पर एक और शक्तिका

परन्तु भूतकालमें जोय एक शक्ति प्रकटमें न देखी कभी
 रही रहा होगा क्योंकि कुछ प्रथम धारणाओं द्वारा करनेके बाद
 यह फिर कभी प्रायोगिक चक्रमें नहीं मिलेगा। इसका
 कारण यह है कि जोय अपने कुछ शक्तियों, सर्वशक्ति, सर्वज्ञता
 अपरिमित गुणका योगनेकाजा और सदान ईश्वरीय गुणोंका
 कोष होता है उनका किसी प्रकारके आवरणोंके न होनेके
 कारण पूरा २ प्रादुर्भाष उद्योग संचालन होता आवश्यक है। ऐसे
 परम सम्पूर्ण जीवका एक पौद्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके
 लिये अपने परमोत्तम स्थानसे गिरने और इस प्रकार अपने
 पूर्ववाची विविध भावित्वे संनिभ करनेका सदाय एक ऐसी
 नयी बात है कि इसको यदि एक छत्र भस्मजिह्वे भी नहीं
 स्वीकार कर सकती है। इससे यह परिणाम निश्चय है कि इन
 जगत्से परजे भूतकालमें जोय कभी विज्ञानको नहीं प्राप्त हुआ
 था। और यह भी प्रकट है कि जीवोंके विविध अवस्थानोंमें
 पैदा होनेकेलिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या
 शक्तियाँ हों कि जो उनका विविध प्रकारके गर्भावस्थानोंमें लींच
 कर ले आ सकें। परन्तु ऐसी शक्तियोंका जो जीवको लींचकर एक
 शरीरसे दूसरे शरीरमें ले जावे हम किसी प्रकार समझ कर
 अगर इन प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारके द्रव्यका काय हो।
 अतः यह स्पष्ट है कि जगत्में जन्म लेनेके पूर्व जीवक साथ
 ही पृथक् का जगत् एक आवश्यक है।

असहमत-

बराबर फाटन करते आओ। कभी हलका न होंगे।
 हील डालनेसे जाभ नहीं है क्योंकि सम्भव है
 ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे पर
 उपरास या कोई और नियम मनके मारनेका हो।
 सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी ओर
 चाहिये। आराम कुर्सी पर बैठ कर मुक्तिकी प्राप्ति
 करनेकी आशा निरर्थक है। इस प्रकार कर्मोंके बन्धन
 सक्त हैं। अभीसे अपने तर्ह सारगर्भीके साथ
 नाश करनेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो। अन्यथा
 थिड़ी या कोई मछांडेकी भांति आगामी जन्म पाने या
 कटिनसे कटिन दुष्ट भोगनेके लिये कि जो सां
 करारोंमें जगनेके विपाक है तैयार हो आओ।

अतः जब कोई मौढ़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चाले
 लिये नहीं है, एक तंग विद्यानद्या मार्ग (स आमुषोर्ध
 (आयामन) से बाहर निकल जानेका है। यह सा मु
 लिये एक ही है जिससे किनारा करनेवाले नीचे छूटने
 कर विषयों और कथाओंकी कड़ी चट्टानों पर पड़ते जाते
 होते हैं। वही किर्मीको दिनी या जानी कबिहा भी कह
 है। जिसका नाम पर चलनेवालेका नियमोंके मुनने
 नही होता है सोच न हो सकता है। इन रंगकटो पर
 नही है कि वह कदम सिंग माने कि वह पड़ो

लता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म (अर्थात् साइन्टिफिक
 अर्थ सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हमें स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 तो सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 होनेसे रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 तात, हठधर्मी, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 अन्तताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेषणका है,
 सत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 धैर्य और वीर्यके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे २ दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूमें लानेमें
 बाधक होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 प्रकार हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)

प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्र्यमोहनीय, जो सत्य धर्मकी तो प्राप्त हो जाने देते हैं

किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं ।

असहमत-

७-प्रद्वचन अर्थात् अपनी स्त्रीसे भी पूज्यता प्राप्त।

८-आरम्भ त्याग अर्थात् सब प्रकारके धन्य और नष्ट
और पारसे सम्बन्ध त्यागना।

९-धन का छोड़ना अर्थात् अपनी सब सांसारिक
स्त्री पुत्री इत्यादि छो दे डालना।

१०-सांसारिक मामलानामें सम्मति देना भी वही है
(अनुमति त्याग)।

११-नोत्रनके निमित्त अपने ऊपर और भी कुछ
अर्थात् केवल एक बार नोत्रन करना और वह भी
आदरके साथ बिना शोभा दिये हुए और छानेके सन
और कपड़ोंमें केवल लंगोटीका रखना।

आदरके प्रतिभाके पूर्व होनेपर मुमुक्षु सम्पत्ति को
पहुँच जाता है और परधारपरिन तरस्वो साधु हो
यह दंड कृति २ बुद्धि के आरम्भ तक पूर्व होने दे गे।
१२ अर्थात् आनु के दर्शनान (आत्र कत्रके समयके नि

महानगरने की शिवा है अथवा महान, सन का है
अथ, वन का है अथवा नोत्रन अथवा नही अथवा

१३ वन का अथवा नोत्रन है अथवा अथवा निम्न
१४ वन का अथवा नोत्रन है अथवा अथवा निम्न
१५ वन का अथवा नोत्रन है अथवा अथवा निम्न

हे विश्वपथकी भांति जगा हुआ है। साधु आत्माएँ ही
 जगत् की प्रकाशके तप करता है और उनकी ...
 बढ़ता रहता है। इसका मन जीवके गुण और ...
 सांसारिक गणिततन्त्रों और उसकी मन्त्रात्मक ...
 अनित्य निम्नादि (टाड बाड) पर विचार करने ...
 रहता है।

यह सब कठिन गदाइकी चढ़ाईकासा काम है जब
 मैंने पहले कहा है आप किसी काममें धनस्यता नहीं
 है अब तक इसकी आत्मिक नियम पर्याप्त न हों। निरुद्ध
 आत्मिक अपनी आत्माके अनुभवका ही नाम है। अपने
 आत्मा हीके ज्ञानके और केवलके अनुभव केवल
 बहुत समय तक जान पड़ती है। परन्तु अब देखिए
 कि क्या नून वास्तविक वह जगत्के विषये भी ऐसा है
 भी ही नून अपनी आत्माकी आत्मा ध्यान लगाकर केवल
 केवल ही ही मुन्नाग नानाम इन्द्रिय, दार्शनिक, कल्प
 ज्ञान अर्थम, ज्ञानिक आत्मिकताएँ, इत्यादि सब
 केवल मुन्नाग विशुद्ध उड बाटो होती। इन धार्मिक
 केवल ज्ञान है। इनके ज्ञान किने बिना वे मुन्ना
 केवल ज्ञान उन इन ज्ञानके विषयके विषये भी है
 ज्ञान ही है केवल ज्ञान वह उड है

... ..

चाहिये। अबतक मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 तन संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे
 करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कृपायोंके नाशके अतिरिक्त और
 पदार्थसे संबंध नहीं है जो व्रत कि अब वह पावन करता है
 है जिनसे वह गृहस्थ दशामें भी पावता था परन्तु वह
 ही कठिनतासे पाते जाते हैं। उनके अतिरिक्त वह

-चलने फिटने

-शत धीत करने

-जाने पाने

-उठाने धरने

१-पाषाणा पेशाव आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 है कि जिससे आर्तोंको कष्ट न पहुँचे। वह अपने मन ध्यान
 शरीरको धरने जाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 भी और १० प्रकारके उत्तम धर्मोपर कर्तव्यपरायण होता है
 निम्न प्रकारके हैं।

१-चला २-आर्ष (इन्द्राणी ३-आर्ष (ईमानदारी)

गौरव । मनसे लाजवका निकालना ४-सत्य ५-सयम

नय, ६-त्याग, ७-आश्रितन उदासीनता । ८-अज्ञान

नशके साथ 'उत्तम' शब्द जिम्मेदार वस्तु या नव'सम

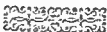
भुजकर कूज तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको इसके
 पुर धमका महन करना पड़ेगा। परन्तु यदि आप पहले
 निश्चय ना किए कूज आपका है सोहे तही उसको बेअ
 में पास इनका समय नहीं है कि में परापर मोड़ना
 स्थानोंका गुण गुणान्न घणन करसकें। परन्तु इस वि
 इनका अगव्य कहना कि भइ ही दिनोंमें साधु ऐसे का
 अनुभव करन लगता है जो कहे २ कदाङ्गुनी सोइ ता
 नी जानने नहीं आसकता है। पृथ्वीकी भी गान्धर्व
 परिधमका कूज घनन जीवक आसारीक आनंदके अनु
 छिन्न जाना है। परन्तु इसक जीवनेमें बहुत कम देवे
 जान है और न इसक कलागीकी जानि और दार्ष्टिकी
 इनकाता पर निरकर है। मानु निर्माण जान करनमें पहले
 साहा जान करना है पदनि समयक करने साइकल
 इस कोरने विमान हम साक निशान करने है देवे को
 भातु नहीं है इसका काहल यह है कि इसजोग करने पुर
 अमकन बहुत जोर करके सकुच है। नृति हमने सब
 को हट्ट नहीं पाते है इसीसे इसका जानि इस को
 ना नहीं हो सके है पदनि समयक अमकन। मुइ
 न म कल १८३

नारमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको अनुभव नहीं कर
 यदि वह एक बार अपनी दिम्मत उसके करनेकेलिये
 । यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको सन्तुष्ट नहीं भां मिले तो
 पु हो जानेसे परित्यक्त निरर्थक नहीं जाता है । ज्ञान और
 का उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म
 कामांश शरीरके उत्तम प्रकारके परित्यक्तके रूपमें जाता
 र आगामी जीवनके शरीर संबंधोंके निर्माणमें पुरा
 नेता है । तब मनका उत्साह और प्रसन्नता ही आवश्यक
 , सत्य ज्ञानके प्राप्त होनेपर कृतकृत्यताके लिये है । यदि
 कुशल कानूनवेत्ताके जब कि वह गोदके बंधकी वशमें
 न पुस्तकोंकी संग्रहा, जिनको उसे बांधों पढ़ना होगा, बताई
 और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 नेशचय है कि यह नयसे गृह्यको प्राप्त होगया होता । परन्तु
 र मध्य बहुतसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शमें नहीं
 और धियर्षी और शिल्पोंमें भी रसानि प्राप्त की है । और
 नी नहीं है कि मोक्षके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हों । यह सत्य है कि कुदरतमें गुलाबका फूल बिना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 ज्ञाता कोटा भी कुदरतमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको
 पढ़नेदेता यदि हमको उसके प्रत्यक्षप्राप्त । दंग हैआवे और
 हमकी नजाशमें कनेत्यवगायन ही । यदि आप का

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा
तमाम लोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः कथल यह कहना शेष रह गया है कि जो ए
आजके व्याप्यानमें हमने निकाले हैं यह सब ऐनकि
सम्मिलित है ओ विज्ञानसे निर्गत सहमत वापाज्ञाता है ।
बहुतमें परिणामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे उन
अन्येषका समर्थ आयेगा ।



कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
चक्रा मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
चारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—
तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
प्राणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
ई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
ताप, विद्या, वीर्य, कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय और
भयके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
और मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
परिचर भगवान्‌के भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
सृष्टियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
और देवांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनंद भोगते
हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुण्य सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा मस्तक झुकाते हैं,
और जो नौ निधियां चौदह रत्नों और ६ खंडोंके स्वामी
होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है शरण जिनकी ऐसे जीव जरा-
रहित, रागरहित, तयरहित, वाधारहित, शोक भय
शंकाहरित परम प्रकर्षनाका प्राप्त हुआ है सुख और ध्यानका
विभव जिसमें ऐसे और कमजोररहित मोक्ष पदका प्राप्त
होते हैं । जिनका है भक्त जिसके ऐसा भव्य मोक्षगामां)

असहमत-

वह प्रकृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताकें वह विरुद्धतासे जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक विचार मध्य पाई जाती है बच सके । अतः मेटाफिजिक्स वह कि जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्यवाही या न फल है जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णरूपेण धर्म ज्ञान है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेका समर्थ हो जो इस कारणवश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा सके । यह व्याख्या हमारे अर्थे अत्यन्तावश्यक है कारण कि इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणोंकी कमी नहीं है । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुजर है कि सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई मानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सम्बन्ध में विविध देशों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मतिपत्रों को प्रित करनेमें भी नहीं है । और न हमें इतना अवकाश है

मानाकी योग्यताके बाहर है ।

अतः हम अपना ग्राहक व्यवहारिक । अतः समझाया नक मयादिन सम्बन्ध अथवा उन धर्मोंके सम्बन्धित उपाय सम्बन्धित है । और उनमें भी इन कि

चतुर्थ व्याख्यान ।

दार्शनिक सिद्धान्त ।

आपके व्याख्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics) है । इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या परन्तु प्रारम्भमें यह अस्तित्व के सैद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत किया गया था जो उत्तरी जितित पुस्तकोंके संग्रहमें पदार्थ ज्ञान (Physics) की पुस्तकोंके पश्चात् व्यवस्थित था । परन्तु इस शब्दका भाव कुछ भी नया न हो मेरे विचारमें, हम बिना किसी संशयके उत्तरी संबंध उत्तरी ज्ञानसे कर सकते हैं जो पदार्थ ज्ञान (Physics) से उपरान्त है । अस्तु । फिजिक्स तो सत्तत्त्व (विशेष) पदार्थोंके ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तौर पर नज़र देता है । जैसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धान्त और विज्ञानता जोड़ा है अर्थात् उनका आपसका प्रयोग ज्ञानोंका महारक है । कारण कि विज्ञान को जीवनका प्रमुख समन्वय करने के हेतु यह आवश्यक है कि वह ज्ञान के समस्त भागों का पूर्ण रूपसे समान करने का प्रयत्न करे । सिद्धान्तका चिह्न कि

असहमत-

कि वेदांती लोग उसका सन्दर्भ जमाते हैं। प्रमाणों में होनेका अनुभव होने ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है। वेदान्तका सिद्धान्त “यदृच्छे” है न कि “यदृच्छे-” मध्य ज्ञान ही प्राप्ति के माध्यम हो साथ ज्ञान का विस्तार आता है (Deep-sea) ।

वेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार है—

(क) ससारका मायाकृत होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्माका सत्त्वनाश ।

(ग) ज्ञानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इनमेंसे प्रथम बिन्दुके बारेमें यह लिखना उचित होता है कि अनुमान या लॉजिक (Logic) ने इस बात नियम मानने पड़ते हैं और हमारे लिये दार्शनिक तौर पर प्रयत्न करना अब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, तो यह सिद्धांत एस० एन० बनर्जीद्वारा रचित भाष्यकी एक ही पुस्तिकामें विस्तृत नाम “ ये हैंड बुक ऑफ गी० लॉजिक ” है, योग्यता के साथ वर्णित है, और इसप्रकार ।

(३) यह कि हमारे मनमें पृथक् एक पौद्गलिक (पौद्गलिक) नमस्ते ।

यह कि हमारा मन पदार्थोंका एक २ कई-मन है जो पदार्थ पदार्थन जैसे ही है जैसे वह पदार्थ है ।

असहमत-

‘पुण्य’ संसारमें होता जैसा कि वैश्वान्तिपोकामत है, तो मनुष्यों को भानन्द प्राप्त होनेसे सबको भानन्द प्राप्त हो जाता। एकको दुःख होनेसे सबको दुःख होता। और यही शक्ति य आत्मिकी अवबन्ति तथा आत्मिकी शुद्धता-व आत्मिकी जन्म व मरणके हेतुसे लोगोंकी होती। इस कारण धर्म सब एक ही पुण्य नहीं है। बहिरूप, ...

संगति या एकांतकी अनेकताके ... (सि० सि० कि० प० १५६) मेरे ...

पितृभाषणीकी प्रकृताको अस्वीकार करना सम्भव नहीं है

वेदान्तके तृतीय सिद्धान्तके विषयमें कि मुक्ति प्रदान है प्राप्त होनी है मुझे ऐसा विदित होता है कि यही भी ... मोक्षके संबंधमें एक बड़ा भ्रम उपस्थित है। हमसे कहा कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक अमिट मत्ता है। तब फिर मत्ता किसकी मुक्ति होगी? किमक तब यह सब गिना और प्रचारकाण्ड रचा गया। और उनके विषयमें त्रिनकी मुक्ति भूतकाजमें ... चुको है।

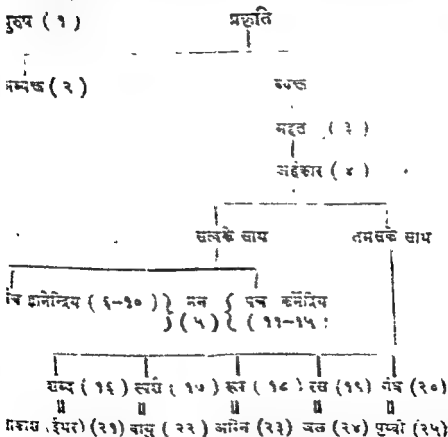
मेरे कोटि ... कहा कहा जाए? क्या वह सब भी ... अथवा नष्ट नष्ट हो गया? ... भ्रम आयागमनके ... त्रिनकी ... है और भी वह ... कावनेमन ... आत्माका केवल एक ...



है। मस्तु। यह किसी की ज्ञाया नहीं हो सकती। अनात्ममात्र
 मासार्थिक इन्द्रजाल की व्याख्या के व्याख्याताओं पर नहीं है
 कि इस बात के स्मरण करने के लिए संयमाय भी साधक
 है कि केवल ज्ञायाय चेतनता, भाव, एष्टा, स्वरूप
 बुद्धि हो सकते हैं। मूर्ख और उस की एक आत्मगी होने के
 ज्ञान की वृत्ति ज्ञाया का स्थान वहाँ असाध्यवित है क्योंकि
 तो यह यथाय ज्ञाया ही नहीं है कारण कि मूर्ख की
 गान्धर्व आत्मगी गति के ज्ञान मूर्ख की दिलों का वह
 रक्षित करता है और दूसरे स्वयं मूर्ख को एक स्व
 समित (ना बदलनेवाली) आत्मा है कि जिससे कि किसी
 की भी हिरण्य नहीं निकलता है बुद्धि नहीं की आत्म
 और नामों एक कारणों कि भाव, बुद्धि और एष्टा एवं केवल
 अन्य विभाग किसी प्रकार से भी एक पदार्थों के दूसरे पद
 मूर्तकित नहीं है ज्ञान कि सिद्धि असाध्यवित मित्र कि
 बुद्धि है ज्ञान-ज्ञान की बुद्धि किसी व्यापक की लक्ष्मी
 नहीं होता है कि ज्ञान असाध्यवित (बुद्धि) और इस
 विज्ञान ज्ञान का पदना है।

अब हम आत्म-ज्ञान के ज्ञान की लक्ष्मी के ज्ञान की लक्ष्मी
 ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान है। इस
 ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान
 ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान

के रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाया ! आपको
दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके बताए हुए तत्त्वोंका स्मरण
गा। तो भी आपकी मुनमताके लिए मैं उनको यहाँपर पुनः
लिखे देता हूँ—



आपके जानने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्त्वों और
उनके स्वरूपोंका क्रम लिखित है जो महत् (३) से प्रारंभ होता
है, क्योंकि पहिले दो तत्त्व अनादि हैं। कपिल मुनिके मतानुसार

असह्यमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है। कौतुक बन्ध हो जाता है।
अतः कोई दर्शनीय नहीं रहता है।

(३) जागने पर पहिले पहिल बुद्धि का प्रकाश होता है (३) संसार क्रममें सर्वज्ञ महत् (बुद्धि), प्रकट होती है।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है। (४) फिर महत् अहंकार रूपान्तरित हो जाती है।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्य-क्षय अर्थात् मन व ज्ञान व कर्म इन्द्रियां विकसित होती हैं। (५) अहंकारसे मन व ज्ञानेन्द्रियां व पांच इन्द्रियां अर्थात् हाथ पैर आदि वसे।

(६) तब ऐन्द्रिय दर्शन (चेतनताका भाव) होना है। (६) अहंकार इन्द्रियां अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमें पर्यवर्तित हो जाता है।

(७) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री बाहिरी मूर्तिक संसाररूपमें परिणत हो जाती है। (७) इन्द्रियज्ञान अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदिके सुखदुःख, शोक, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, भय, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती और पृथ्वीमें परिवर्तित हो जाता है जिन्का यह स्वरूप बना है।

। बुद्धि का प्रकार होना ।

। उस बुद्धि में अङ्कार अर्थात् 'मैं' के संकल्प का उठना ।

'मैं' अर्थात् मन, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियों की कृतियों और गुणों का विकसित होना ।

। इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन या चेतनता रस गंध आदि ।

। ऐन्द्रिय चेतनता की सान्ध्या रस गंध इत्यादिके सूत्र तन्मात्राओं का पंच स्थूल भूत रूप जिनके पदार्थ वस्तु रूप हैं परिवर्तित होकर राइर की ओर डाले जाना ।

। और नाशवादियों के 'इत' नश्वर की शरीर दृष्टि रखें संसार देखनेवालों के मन में है और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय । हो हैं जिनको हम मन द्वारा जानते हैं तो आपको कपित । सिद्धान्त सनकने में कोई विज्ञान मान नहीं होगा । हम के तत्वों की कनावली की तुलना सायसाय लिखकर उत्तर करने जितने नृपति विदित होता है कि कपिकुनेने । उठते हुए ननुप्य की संसार का प्रान होना माना है—

सोकर उठता हुआ मन संसार का कौतुक

अनृत और सुतावल्या का (१) संसार की नृष्टि और
कनवार प्रकट होना । नाश की कनवार प्रकट होना ।

। सुतावल्या में चेतन का नाश २ । प्रलय में पुनरुत्पत्ति का नाश
हो होगा है सुतन वहाँ कोई नहीं होगा है बलिह संसार का

के"। कहादके दर्शनमें भी बंधन वा आध्यात्मनका यथार्थ रूप नहीं बताया गया है। और न वास्तविक तत्त्वों पर ही विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र। अभावक है।

वैशेषिक दर्शनकी कठिनाइयां योंग दर्शनमें भी पाई जाती हैं। कुछ जेखसोकी सम्मति है कि शब्द 'योग' एक मूल शब्द) से निहला है जिसका अर्थ आंड़ना है। इसी शब्दका समावेश अंतर्धर्ममें पाया जाना है जहां मन, वचन और शब्दों का प्रयोग तीन योग (प्रयोजन) माना है। मि० ज्ञानसाह. एन. ए. योगशास्त्रके निपुण भाषाकार हिंदुधर्मकी पुस्तकों (संस्कृत पुस्तक शोक दि हिंदू) में इसका अर्थ "समा-पेको प्राप्त होना-प्राप्त करना" करते हैं। मोक्ष मूलर साहसके अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः द्रिस्तो कार्यके लिए अपना कठिन धर्मके लिए करनेकी वैचार प्रथा है और प्रवृत्तियोंकी उचित व्यवसा ध्यानको नियमित होवले सेचना है। यहां पर मिली हुनरसे करने की ओड़ ईश्वर प्रय नहीं उठता। और न दिखते साथ आंड़नेका। क्योंकि परमेश्वरमें जय मिलेका विचार योग दर्शनका कोई अंग नहीं है। परमेश्वर ही करिब मुनिके लक्षण जानाकी अन्य समस्त पद्धति पद्धत करके ही संनिर प्राप्त कर लेते हैं। और एव शब्द

पर न पाई जावे । कणादकी विशेष ७
से संबंध रखती है जिनका साधारण उद्देश न्याय
मिलता है । वैशेषिक दर्शनमें, निम्न ११

- (१) द्रव्य
- (२) गुण
- (३) कर्म
- (४) सामान्य
- (५) विशेष
- (६) मययाय
- (७) अभाष

द्रव्योर्मे आत्मा सम्मिश्रित है परन्तु गुण यह हैं—
गन्ध, स्पर्श, रस, स्वाद, पृथक्त्व, संयोग, वि-
भक्ततापन पिङ्गलापन, बुद्धि, मूल, दुःख, इच्छा द्वेष ईर्ष्या
(कलानन्द मय)

‘नम इत्येव श्रान्तकं गच्छेत् नदीं हि यदि उमको
संनिधिं न न समन्तात् जाये।’ इत्यु नैष्याधिक सुखको
एव इति श्रान्तन हे । १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

ना असंभव हो तो उतना ही असंभव उसको अस्तत्ताका
 दित करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा चमका दृष्टांत
 जावे जो मृगतृष्णा अथवा नटविद्या (इन्द्रजाल) से
 हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अनु-
 र स्वप्न भी पहिलोंको देखी हुई वस्तुओंके दृश्यके तर्क हैं
 चमके भी हम किसी वस्तुका चम करते हैं। यहां तक कि
 सात्मक ज्ञान सत्यमानसे सदैव दूर हो सका है" (सिं-
 ० फि० प० ४२७) ।

गौतमका यत्न है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे
 है सुतरां आत्मासे है। यह आवागमनके सिद्धांतको
 त्कार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताको प्रधान दोष
 मन्ता है। जिनसे मूढ़ता निरूप है। पुरुष पापके अनायमें
 रोसे जीव पृथक् हो सका है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको
 गौण रूपमें है। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल
 आवागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके
 लिये है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मको
 धार्मिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और
 उनमें मोक्षके स्वप्नका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

अज्ञानका वैशेषिक दर्शन भी विशेषतया न्यायको बहि-
 स्ते, उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

[illegible][illegible]

उसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें
 हमें कुछ चेतावनी आवश्यक करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यह
 और बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें नहम्द गजनीयोंके
 लोगोंके और पश्चात्के अन्य मुसलमान वादशाहोंके आनेके
 उनके लगभग वर्तमान राजकी नित्यत बहुत उपादा योगों
 महान्ता पाए जाते थे। मैं इसको मान लेता हूँ कि प्रायः नित्य
 जमानत आक्रमणकारोंसे हिन्दुओंको हृदयसे प्लानियो। और
 योगमें कोई नियम उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-
 लमानी सत्ता ज़रूरी गई होती। परन्तु योग उत्तममय हर
 कार्यहीन हुआ ! उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात् जब कि
 और स्वर शैलीका मांस खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें
 पतन भी योगविद्या पज़्जहीन रही ! और उत्तममय अंकले
 में दार्शनिक मुसलमान दरख्तोंकी करानाउके साथमें ! मुझे
 कि इसका अनुभव बहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं
 है और इसके संबंधमें पढ़ा है उसमें मैं इस निर्णय पर
 हुआ हूँ कि भूतकालीन कदाचित्के एक विमान विभागको
 भयानक लोगोंके दाह नष्टनेत्रिये कोई विचार कारण
 नहीं होती है। परन्तु मैं इन लोगोंके न्यायन अन्य शब्द
 व्यवहार भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे विचारमें अद्भुत
 निराला और दारुणात्मक स्वयं इस जनजातिक विद्वान नहीं है
 जिनमें उन अदृष्टान्तों पर उन धनमें निरन्तर स्पष्ट कर

चंचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुतसे
इसका रंजमात्र भी उल्लेख नहीं है। और
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। (देखो आचार्यजी,
समाधि अंतरंगसे संगंधित है और इच्छाओं का
निराध करनेसे प्राप्त होती है। परन्तु जिन आचार्यों
भी ध्यान नहीं किया है जिससे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा
'की ओफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें
करना योग्य है कि जहाँपर सम्पूर्ण विषय पूर्णतः
अब मेरे पास इतना समयसर नहीं है कि मैं यहाँसे
विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकूँ।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष विशाकर्षक दिग्दर्शन
करता हूँ जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्तिसे
विचार है कि आपमेंसे कुछ महाशयोंको इस बातके
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर जो कुछ
निर्णय क्या होता है? परन्तु, महाशयों! मैं कानून
और कानूनके आचार्योंका चित्त स्वभावतः सुनी सुनी
माननेके विपरीत होता है। तब भी 'विभिन्न धर्म'
सिद्धान्तोंकी कथाओंका एक विज्ञान है जो कि सत्य
ज्ञानको मान्य करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ,
जीवनता एवं तपस्याका जीवन व्यतीत करनेसे प्राप्त होती हैं।

क्यों कहता है । यह प्रश्न सुनते ही स्पष्ट है जो 'अथ
 वृत्तात्मन्' है । एवं वित्तका अर्थ यह है कि "अथ योगका
 दिया हुआ विषय" । अतः हमें कोई अधिकार पतञ्जलि
 पर उन विषयों की कनटइंपोके कारण दोषायेन करनेका
 है जिसको उलने केवल संग्रह एवं संशोधन दिया था ।
 तथा एत संग्रहों बहुत कुछ विरपका अन्य स्थानोंके
 भेदा किया गया है । कारण कि योगदर्शनके पांच प्रकारके
 अद्वयः जैनधर्मके पांच मत ही हैं । और उनका बर्णन नौ
 । करने है वित्त करने जैन धर्मधर्मों पाया जाता है । इन
 मिले 'अहिंसा' फिर वहाँ लिखन है जो जैनधर्मका मुख्य
 सिद्धि है । जैनधर्मका मुख्य धारण 'अहिंसा परमा धर्मः' है
 मंत्र धर्मोंके मुख्य न पहुँचना ही परम धर्म है ।

तन्मात्र पर योगदर्शनमें जिनके उल्लेख दिया गया है जो द्वापर
 कालकालको पुराता है । परन्तु इतना बर्णन अनिवार्य
 न मान्य है । एवं जो उनके साथब बहान नर हैं वे भी
 जनोंमें पर व्यवहन नहीं फिर जा सकते हैं । कारण कि
 इसकाविरुद्ध कुछ आत्मधर्म नम्रव नहीं है नन्मात्र पर
 ज्ञान का उनके धर्मान् धर्मधर्मधर्मके अन्तर्गत नर नरनेमें
 विषय का है । अतएव धर्मधर्म धर्मधर्मके विषयान् विषय
 नर नर है । अतएव एक धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म
 मकर धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देवताओंके
परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले
नहीं हो चुका था बल्कि उस
उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने लगे थे
कोई नाम सिवाय ब्रह्म या सत्के अथवा 'मैं' इ
नहीं था " (वि० सि० फि० पत्र ४४३-४५०)

हमको मेघमूलर साहब यह भी बतलाते हैं—
"भारतीय दर्शनोंके निष्ठ नास्तिकत्वका
प्रवासियोंके भावसे निरान्त विपरीत है। इसका
एक क्रियावान, व्यस्त और व्यवस्थित प्रमुख
परमेश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना है जिसमें
या प्रभु कहते हैं। परन्तु हिन्दू दर्शनोंने उसके
बससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। जो वे स
या परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस
अस्तित्वको अस्वीकार करना या कि जिसके
व्यर्थ नास्तिक समझा जाता था।"

हिन्दू सिद्धान्तके विषयको पूर्ण करनेके लिये मुझे
मारनेके अत्यन्त उपयोगी उपदेशों बताना नहीं
करना चाहूँ — मे

जाना उसका अन्तर्गत अनेकानेक सिद्धांत
है जिनमें नृपति सभीका प्रहय करना चाहिये जो

एत वातको सनमनेके लिए जैनिनि यह मानता है कि
 ६ फल अर्थात् कोई अष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी
 धातु अवस्था अथवा फलको एक अष्ट पूर्व अवस्था
 । जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो गुन कर्मों
 पानान् रहनेवाले फलको व्यक्त करती है और यह यह
 तो कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुण्य पापके
 दुख दुःख देनेवाला मान भी लेंगे तो हमको उसे विशेष
 हर अत्याचार और पक्षपातका दोषी ठहराना पड़ेगा ।
 वस्तु; यह विशेष दोष प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जावे कि गुन या अगुन सब कर्म अपना अपना फल देते
 हैं अथवा अन्य कर्मोंमें संतारके वैदिक प्रबंधके लिए दितो
 ईश्वरको आवश्यक नहीं है (ति० ति० ति० पृष्ठ २११) ।
 मोक्षमार्ग कर्मोंको स्वयं फलदायक अवस्था पर विवेचन
 ने हुए लिखते हैं कि—

“... जैनिनि ईश्वरको संतारमें बलवत्ता जन्मापका
 वेगों नहीं ठहराना है और इतलिय प्रत्येक वस्तुको करण
 करनेके लिये वह अवतन्त्रित रहता है और संतारको
 समान अवस्थाओंमें गुन और अगुन कर्मोंके समान
 समान ही एक ही है वह समान न मिलेगा नहीं है
 कि वह एक ही है वह एक ही है वह एक ही है वह एक ही है
 वह एक ही है वह एक ही है वह एक ही है वह एक ही है

एक अचल आत्माकी सत्तासे और
 और अर्थात् आत्माके अस्तित्वसे जो जो
 हो नास्तिक है। मनुष्य पांच स्केषाद्य मनुष्य
 पौद्वगलिक शक्तिरूप या शरीर और चार स्केषाद्य
 -सत्ता, वेदना, मरुदाह, और शिवायका स्केषाद्य
 का वक्षेन उम सामग्रीके देग पर दिया गया है
 वक्षता है और उमकी गरुडवा एक एले ऐम
 शिषिष वस्तुओंमें स्थित कर वक्षेके कार्य में
 है। (६० प्र० दे० ३२४ १ वक्ष ८८८) ।

एकही सम्प्रदाय अर्थात् महाप्राय (सारे) जो का
 है और वस्तुओं के अस्तित्वका ही स्वीकार नहीं है -
 शून्यताका मित्रान है का गुमानवाद (मांतिवाद)
 कतिपय होता है। केवल पाछ वक्षों ही शून्य स्वी
 कक्षता भी नहीं है का शिवायका स्केषाद्य हो। शिवाय
 है वक्षता पर वक्षे वक्षे नहीं है। शून्यता पर वक्षे

इस शिवायके होने हुए पर समीप वक्षे में
 वक्षता वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष और वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष
 वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष
 वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष

वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष
 वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष वक्ष

वेद, और अच्छे तज्जनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो । ”

(सि० वि० हि० पृष्ठ १५५)

अब मैं शेष तन्मयों बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन
करा और आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और
तब एवं अन्य पौराणिक मतोंके गूढ़ अर्थका वर्णन
करा ।

यह विदित होता है कि धरमनमें सैद्धान्तिक बात बुद्धकी
ज्यादा कोई भावश्यक नग्न नहीं था । तथा धर्म एक अनन्त
तथाके सिवा और कुछ न था । बुद्धसे बुद्धकाय, ननकी शुद्धता
अच्युत) द्वारा प्राप्त होता है । ननकी शुद्धता इच्छारहित होनेसे
ती है इच्छासे निवृत्ति, दरस्या और ध्यानसे होता है जो ननमें
तान्य उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और इन्द्रिय विषयोंके
नेपथ्यसे स्वयं बुद्धका मत ही विशेष अवसरों पर निश्चित
होता था । कभी वह सत्ताकी विस्मयाकी माननेवालेके रूपमें
(५५१३३ शब्दवत्) दारुणता करता था । और कभी कभी
तान उत्प्रेर के लक्षणमें वह करता था । परन्तु बलुता
बुद्धके सिद्धान्त जीवकी आदिप्राप्ति पर पर्यवेक्षक और उत्पत्ति
है बौद्ध धर्मके होतप्राप्त अथवा अनिधन तन्मयधर्मके
अनुसार :—

“जो अनन्त अथवा पुद्गल, व तन्म उत्पन्न व
जीव जीव, नहीं है । अर्थात् अक्षय सिद्धान्तक लक्षण

बीच सवरका भी व्यवहार करते हैं।
और विचारपूर्वक 'संवृत' का । यह शब्द
आप इस भावमें व्यवहृत नहीं हुए है ।
यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं। जहाँ का
धर्म अपने यथायथ भावकों प्रकट करते हैं।
एक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है
सिद्धांत जैनधर्ममें आरम्भिक और अन्तिम
व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बीच
है ।

मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि
पेशीरा वगैरे व्यवस्थाओं और जैनियों की कठिन तपस्या
संस्कारित हुआ था, न कि एक भूतन वैज्ञानिक दृष्टि
कमसे कम आत्ममें तो नहीं । कुछ
के साधुओंकी उमतिमें रहा था और
था । वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिसे यह सबसे आगे आगे
असहमत पर उभरे हुए था कि—

"य आर्यो! बहून्ते निसारत्तारह (अवेकह
निसारत्तारह) हैं जो यह सिद्धांत देने हैं और सिद्ध
कर दे कि जो कुछ कोई मनुष्य मंगला है वह सब
था कुछ ही कठिन पथ अनुभव हो जो न सुख है
है । वह मनुष्य निश्चय बर्जित है ।

कारण द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनकेलिए आश्रय नहीं होता। आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस प्रकार पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका वैध्वंस हो जायगा। ये भाइयो! निगन्ध (जैनी) ऐसा कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्र सर्वज्ञ हैं.... वह अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो। और जितना तुम मनसा वाचा कर्मजाते अपनी इच्छाओंको बराने करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका अभाव होगा।इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे और सर्व दुःख नष्ट। इससे हम सहमत हैं।" (Majjhima ii, 214 Pā. Cf. i, 233) * इ० वि० ऐ० बिल्द २ पत्र ७०।

इस सहनविके होते हुए भी जब परीपहायिकी कठिनाईका सामना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उत्तरे अपनेको पक्का और कनजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी वह खोजमें था तो बुद्धने ऐसा कहा.--

पांचवा व्याख्यान :



देवी देवताओंवाले धर्म।

(5)

[illegible]

ता साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस
भी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी
आवश्यक होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख
: क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पत्ति और
इच्छानके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक
मार्गका प्रचार करता रहा। और लोगोंको दुःखसे बचनेके
र निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा।
अस्ती वर्णकी अवस्थामें सुअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु
प्राप्त हुआ।

बुद्धके उपदेशका प्रभाव बहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे
ग कि उसने कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने
योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग
रीतिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे
व जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है,
तका कर दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके
आगमनके मतके संवधमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर
अन्य पुरुषको कर्मोंके फल रूप दुःख सुखको भोगना पड़ता
और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तव हम
हैं जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी समझी
वोंके दुःखको बहुत स्पष्टरूपसे जान लेनेके लिए और उस
वको शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

जी ऐसा है कि जिसकी उनको नितास्त सूचना नहीं
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरे की
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते करते
और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है। यदि यह
प्रोफेसरने जिसने यह परिचय निहाला कि मनुष्य
मौलिक अग्रिम है या इस प्रकार
उमर का मायन पढ़ानेकी विद्या समझ लिया
उमर विशेषणों पर दृष्टि ही होती तो उससे कुछ भी
ऐसी बात होगी जो उसकी बुद्धि की वृद्धि हो
होती। उसको यह बात हो जाना कि पूर्ण व्यक्तिमें
ताका स्वतंत्र निष्ठा मानिमे किया है—

१-उमर ३ के ३ हाथ और ३ दिवस है।

२-यह मनुष्य केवल का पुरोहित है।

३-देवता उमर के पुत्रावेमे माने है।

४-उमर का मायन काया हुआ देवताओंकी वृद्धि

और उसके इनकी बुद्धि होती है, और

५-यह मनुष्य अमर देवोंका मनुष्य है।

इन्हे अनिष्ट और भी विशेष है जन्म देव
ही इसकी अमरता यदि को मरनेकी वृद्धि है
उमर के अमरता है कि यह मनुष्य अमर है
विशेष अमरता है निष्ठाका विचार। यह

श-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 आध्मिक व शिल्पीय जैसे शास्त्रनका ज्ञान भाँजन बनानेकी विद्या
 आदिके रूपक अर्थात् स्तम्भों किता (Pillarifications)
 का है। परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमेंसे एकको भी वेदों,
 पुराण इन्जोल या जिन्दाबस्त्याका भेद नहीं मिला। पूर्वोप
 योक्तोंके ज्ञाता (Orientalist) विचार करते हैं कि
 वेदोंमें कहे हुए सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य बादल और
 अग्निका झलंकार मानना और पवित्र इन्जोलके नये और पुराने
 गुरु नामोंको ऐतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस्तु धर्मको तहको
 ढूँढ जाना है। और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 प्रकारका 'प्रदर्श' तनाव स्थापित कर लिया है जिसका हर
 एक सदस्य हर समय इस चिन्तामें लगा रहता है कि इस बात
 को ज्ञात करे कि उनकी इस प्रकारके अन्वेषणोंकी शायानी
 किसकी दी जाये और इसको विद्वान किसी निजी स्वार्थताके
 जाहिर कर दे। यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 भावनात्मक पर धोड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम
 एक महान् पृथ्वीकी पुलक दिलनेकी जरूरत होगी। यह बात
 नहीं है कि वह लोग जिसके साथ नहीं हैं या उनकी शिक्षा
 नहीं है बल्कि उनके अन्तर्गत विषय में वे हैं कि इस
 समय उनके समान दूसरा कोई नहीं है परन्तु अन्तर्गत
 वह सबके सब बुद्धिकी-अतीव दृष्टिके योग्य है और उ-ह-ह-ह

असहमत-

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और निर्गुण
को बुर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखते हैं ॥
अधिकार और शासनकी अधिक अधिक
"३-लाभदायक गुणोंवाली भज्जा दूध देती है ॥
जैसे पुष्टिकारक मोहन है । उत्तमसे उत्तम
समय लाभदायक होता है जब कि वह
लोकों की भांति प्रस्तुत किया जाये ।
पाकशास्त्रानुसूत तय्यार किया हो-"

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि वह
विशेष बातें यह हैं-

१-इसका धर्मसे कोई सम्बंध नहीं है-और

२-इसकी लेखनीयता पाठशास्त्रोंके विद्यार्थीको नहीं

कि किसी विद्यार्थी का अधिमान (वैज्ञानिक)

यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
जिसके एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है, को
मार्ग नहीं है । यदि दुर्जनसंयोग्य यह मान लिया जाये
पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह करना
पहिमा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं है
न इस हिन्दू मध्यदायकी ही जो वेदोंका स्वीकार

वेदोंके सम्पत्तिमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ
होमिज नहीं का । इन्होंने अपने पुण्योंकी पुष्टि

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण था वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र एन्जोब्रह्म रानी और यूनानी और कुरान शरीफकी भाषा थी। इसने आपको आश्चर्य होता है ! हाँ भी यह वास्तविक जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है वो भाषाओंमें लिखी हुई हैं, एकमें नहीं। जिन सबमें इयारत लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा। इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी भाषा है। धर्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे निराश थे, उन्होंने अपनी सारी कारीगरी उन भाषाओंमें नकल और अनुवाद करनेमें सफल नहीं की। यही कारण है जेन्दापस्था, एन्जोब्रह्म और कुरान, उन विद्वानोंकी कहानियाँ और वक्तव्यों और बातों और भीड़ोंके दृष्टिसे भरी हुई जान लेनी है। मामान्यतः यह पवित्र पुस्तक ही प्रत्येक शताब्दीके विद्वद्गणोंको देनी है। तुम्हें जेन्दापस्था का अर्थ समझना है। तुम्हें देकर दिव्य शास्त्रोंके समझना है। (कहना था यः १७८१ पृ १०२) -

"पवित्र पुस्तक" का माध्यम पुस्तकोंकी भाँति उनमें नहीं पढ़ना चाहिये। यदि उनका असली भाव-विहित ज्ञान या दृष्टादिकों उनके अध्ययनसे नहीं

त है और यह नहीं सोचा कि उनके अनेक देवी और
 उनके जो कारणोंमें दयान भिये भये हैं यह देवताओंके
 वा नहीं। इन्होंने अपने गुह्यकी स्त्रीके साथ जार कर्म्म
 और देवगुरु (बृहस्पति) ने अपने बड़े नाईकी भाव्यकी
 और सोन दातो चन्द्रने स्वयम् देवगुरुकी स्त्रीसे एक
 सन्त किया। परन्तु सनातनधर्मावलम्बी इस प्रकारके
 लो पर दृष्टि नहीं देते हैं। इन भाव्यजनक देवताओंकी
 भाव्यजनक बात यह है कि अब उनके कारणोंमें आरो
 है। ज्योंकि उनके सब काम पुराणोंके लिये आनेके पहले
 तन हो चुके थे। जोचित पुराणोंमेंलिये यह कैसे सम्भव है?
 स्तः ऐसे व्यक्तियोंके लिये जो एक दिन भर भी करने
 कीकी स्त्रीकी भगानेका उपास किये बिना नहीं रह सकें
 इन देवताओंके केवल स्त्री भोगसे बुद्धिमान पुरुषोंकी
 खुल जाना चाहिये थी परन्तु अनान्यसे भोगपतया लोग
 रहे फकीर ही होते हैं।

तो फिर जोकि धर्मका तबो निजा क्या है और नन्दोंने
 हुये अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है? परन्तु इससे
 कि मैं इन जोचित धर्मका उत्तर दू यह आवश्यक है।
 है कि धर्मका कि उपान्त है प्रारंभ के देवता अथवा
 सनातनधर्मों द्वाराविना अनुष्णके वरोंके मन्त्रों
 न करनेवाला दारोचित्य अथवा धर्मकारकों हिन्दुओंकी

“वेद स्वयम् अपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और वह तब ही समझमें आ सकते हैं कि जब गुरु उस बल्लको जिससे वह टके हैं उतार देता है और उन बादलोंको जो उनके आंतरिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।”

अनाम्यवश स्वयम् जेकोलिपेट हिंदुमतके समझनेमें मर्भ रहा। यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जरूर हो गया था कि उसका भाव दिया हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक ज्ञानसे इतना भरा हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तित्व के लिये बहुत कम अवकाश था।

के.एन.अप्पर महाद्वय अपनी बहुमूल्य पुस्तक “दो तन्त्र दिव्य आरु भावनार्थ”में लिखते हैं कि “पवित्र शास्त्र समर्थन दित्ते नहीं बताते हैं। इनमें मनुष्योंके लिये अत्यंत निकारी शिक्षा है। आत्मिक उन्नति का पेशानिक मार्ग इनमें हास, भूगोल, नीति और राजनीति ज्ञान संबंधी बातोंके पर ध्यान दिया गया है।”

देशोंके समझनेके लिये देशोंका ज्ञानना आवश्यक है। ज्ञान नरक (अर्थका नियम) सबसे ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान विद्वान् किताबों देशों का भाषा समझनेकी आशा है। अपनी रानी हुए महाभारतकी भाषाओंके. एन. अप्पर दिव्य लिखते हैं—

“सामान्य मनुष्योंका ज्ञान इनके लिये पूरा समर्थक

“द्वयवाक्याके अनुसार यह सत्य गुण प्राप्त
शास्त्रार्थों विद्यमान हैं। अनभिज्ञ लोग उनको नहीं जानते
हैं परन्तु इन लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश करते हैं
सहज यथाया जाता है। उनको इस गुण प्राप्त-विशेष
काल, जो शास्त्रोंके अक्षरों और शब्दोंके अन्वयोंमें
काल हो जाती है।” (इनवादन केतीवश विवेचन ११ व
वि० १० पृ० ६११) ६० वि० पृ० ३३३ ३ पृ० १२२
द्वयवाक्याके अनुसार-

“गुण विद्या (धर्म) का ही सत्य योश नहीं है कि
विद्यायाज्ञके आत्मन और सत्यन और अन्य
अज्ञाना अज्ञान कहिन है तो भी यह बात सत्य
विद्यायाज्ञ काय है कि उगरी गई नून अज्ञान
नहीं अज्ञान है और यह कि मन इससे ही सत्य
प्राप्त करता है अज्ञानोंके विद्यायाज्ञ प्राप्त है
सत्य है।”

इस प्रकार की गुण विद्यायाज्ञ का ही सत्य सत्य
अज्ञान विद्या सत्य है। अज्ञान-अज्ञान सत्यन (न०
१ पृ० ६६ अज्ञान-अज्ञान अज्ञान-अज्ञान पृ० ६६) कि-

* अज्ञान अज्ञान और अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान
अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान
अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान
अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान

तको जब लोग समझने लगे हैं कि इन्जेलमें जिस
 और सब पुस्तकोंको निम्नतम जोग बहुत कम
 हैं, अतः ऐसी आयात जितनी है जिनको ऐसी
 उन जो उनके अस्तजो भावको खोज सके, कोई नहीं
 है। यह कुंजी कबवाला में मिलेगी। कबवाला
 विनाशित है जिनेट्रिया, नैटैरिकोन और तेनुव।
 जिनेट्रिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकानुवाचों में
 दो बहुत पेशवार हैं जैसे कितां शब्दके अक्षरोंको
 शब्द मानकर उनसे एक जुनका बनाना इत्यादि। मगर
 नसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 स्तप्रकारके अङ्कगणित या संख्या पर बहुत जोर
 है। इब्रानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, ब = २, ज = ३,
 । इस संस्थापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 परिभाषा है और हर रकन एक शब्द। स्त प्रकारका
 का गुनार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अवज्ज
) कहते हैं। ज्ञात होता है कि यहदियोंमें अपनो पवित्र
 में स्तका बहुत प्रयोग किया है। स्तप्रकार उनकी पवित्र
 केवल रहस्योंका एक समूह है जिनका भाव उत्तमनय ज्ञात
 है, जब उनकी इवान्तका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

शान्ति भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है
 वह पुस्तकें तिनकी शिक्षा अत्यन्त पुस्तक और गुरुकुल
 शिक्षा समझकर पढ़ी जाती है।"

प्रचारितवाक्य पुस्तककी गुणगिरीके निमित्त हम
 आरक मान लिखते हैं (देखो कि एकाग्रित प्रभाव है)

" कि यह गुण अत्यन्त ही दुर्लभ है जो
 विषय वस्तुओं के और सब विषयों के और निर-
 क है । अतः इस गुण प्राप्तकी दुर्लभता का बलपूर्वक
 कारण गुण है कि वह हर एक व्यक्ति के और
 में निर्विघ्न प्राप्त हो सके गुणपूर्ण प्राप्त है
 उनकी अतिरिक्त सब उपाय प्रतियोगिता
 इसके लिये ही दुर्लभता में नहीं गुण प्राप्त है -
 अतः... यह अतीव दुर्लभ गुण प्राप्त
 प्राप्त है । यह वह वस्तु है कि ईश्वरकी कृपा
 प्राप्त है ? यह अतीव दुर्लभ गुण प्राप्त है
 अतः अत्यन्त है, अतः अत्यन्त है । अतः अत्यन्त
 के अत्यन्त है अतः अत्यन्त है । अतः अत्यन्त
 अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त
 अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त

अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त
 अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त है अतः अत्यन्त

गते हैं जो बहुत समयसे चरचर चले आये हैं इस द्विपी
 हैं विद्याका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये अहदनामों
 मिलता है और उपनिषदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें
 भी कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंको सावधा-
 नीसे प्रकट किया गया है और इधर उधरके दृष्टियोंसे जो
 उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि वह सब
 पुराने धर्मों और फिलॉसफों (दर्शनों) में वास्तवमें एक
 था और यथार्थमें उन सबकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी
 कृतिपाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret society
 की भांति थी इस धर्मविद्याकी बहुत सावधानीसे रक्षाकी जाती
 थी। और इस नियमानुसार कि बहुतसे बुद्धिमान् जाते हैं परन्तु
 उनमेंसे चन्द ही चुने जाते हैं वह केवल उन्हींको सिखाई
 जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे।
 राजनीतिकी धर्मविद्वद् पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी
 चारित्र्य सम्बंधी निर्वलताओंके कारण आरम्भ होकी शता-
 ब्दियोंमें ईसाइयोंके समाजसे यह धर्मज्ञान जाता रहा। और
 उनके स्थानपर बादकी शताब्दियोंमें नये और पुराने अहद
 नामोंके जट्टोंकी जाहरी मृतशिक्षा, पर ईश्वरपूजनका
 एक आत्मनुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल
 पर कि इन्जीलमें आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ
 ईश्वरके गन्तव्यके वनावट उल्लेख है उसके ऐति-

इसके पूछनेके अधिकारी है कि ईश्वर का चोप
 और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है।
 पुराने अहदनामोंमें ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं
 कोई बुद्धिमान या सम्यक् व्यक्ति वास्तविक प्रलय
 इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामोंकी सत्यता
 ऐसी किन्से मरे हुए हैं। यह कैसे सत्य हो सकता है
 किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है कि
 ही पराइके जितनेसे प्राकृतिक घटुओं द्वारा
 मारपीटा और भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समयमें
 पास इतिहासकार हो सकते। इस प्रकारके इतिहास
 मारपीटाके पढ़नेवालेको एंग्लीजमें मिलते हैं
 दिग्दर्शक मोड दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक

यदि हम एंग्लीजका इतिहास मान कर लें तो
 जालि यह दिग्दर्शक और मूठ भावोंसे पूर्ण जां जां जां
 इतिहासके रूपमें हमको सत्यता दिखाता है। इस
 दिग्दर्शकका माने दिग्दर्शक पत्रिकाका जालि कर
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक
 दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक दिग्दर्शक

शताब्दीमें भी ओरीजेनने जो इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
अनुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्व
ज रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तहतक
लेके लिए प्रयोग किया था। ओरीजेनको पूरा विश्वास था
नवीन और प्राचीन ब्रह्म नामोंमें एक अक्षर भी ऐसा नहीं
हो ईश्वरीय अर्थ और रहस्यसे रिक्त हों। यह प्रश्न
यह है:—

“परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
ऐसी कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे ‘लूत’का अपनी
पुत्रियोंसे एकान्तसेयी होना, इब्राहीमका पहले अपनी एक
छाँव और पादको दूसरी स्त्रीसे व्यवहार कराना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। ऐसा कौन
निर्दिष्ट होगा जो यह जानते कि ईश्वरने एक साधारण
माजोही भाँति अदनके बगीचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वाल्त-
वमें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेका
य वंशके शानदी पेड़ कायम किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक अवस्थासे खा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस बगीचेमें टहला करता था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे द्विग गया और क़ाइन
(धरके चेहरे - सामने) से भाग गया। बुद्धिमान पाठक

बच्चा होनेका उद्देश नहीं करता है।.....जो 19
परस्पर सहमत होती है, मछी ईसूकी जन्मतिथि
सनसे ४ वर्ष पूर्व हिरोवके समयमें निर्धारित
लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत
ईस्वीमें। परन्तु आगे चलकर यह प्रतिपादन
तिथारण्य कैसरके राज्यके १५ वीं वर्ष (= २८ ई०)
१० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका
करता है। मछी और लूका यूसूकी २ विविध
यूसूफ और दाऊदके वंशमें देते हैं।.....परन्तु
से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और
करामाती जन्मका घान होता तो यह जब मसीहने
अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उद्देश्य
(देखो लूकाको इन्जील याव २ आयत ५०)
न होते। इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें
करामात बहुत कुछ एक भांतिकी है परन्तु जिन
उनका घटित होना वर्णन किया गया है वह बहुत
है.....सबसे बड़ी करामात लजूरसका जिज्ञाना देखा
को इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें.....
है (जैसे रोटियोंकी संख्याका बढ़ जाना, पानीको
कर देना इत्यादि)। जो पुरुष फ्रास (सूजी)
मोशूद ये उनके नाम दो इन्जीलोंमें पदसे नहीं

० ३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश संक्षेप
जिसमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत
है:—

‘इन्जीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और
यूहन्नाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलोंसे इस तरह दिख्य है कि
सब जिज्ञासुओंने इसमें और शेष सब इन्जीलोंमें जो जीवन
चरित्रकी भांति जियां हुई हैं विवेचन किया है..... इसके
अतिरिक्त कि यूहन्ना मसीहका उल्लेख शेष ३ इन्जीलोंसे
बहुत विरोधके साथ करता है यह ईसूके रात्रि भोजनका
(Supper) उल्लेख नहीं करता है, यह ईसूकी मृत्युकी दूसरी
तिथि नियत करता है, यह नित्यारपणको ३ ईश्वरोंका उल्लेख
करता है जब कि और लेखक केवल एकईश्वर करते हैं।
और यह ईसूकी जीवनसम्वन्धी सब घटनाएं एकत्रात्मनमें
होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईसूके जीवनका
अग्निनभान ही वहां व्यतीत हुआ। यूहन्नाकी इन्जीलमें जोन
वपतिस्ता देनवाजेका अनिवाय बहुत कम रह जाता है।
उमन करामाते हैं। अर्थात् वह ज्यादा आश्चर्यजनक हैं
और साथ ही साथ वह गुन रहस्योंकी ओर संकेत करती
हैं। ईसूका सब जीवन शेष तीनों इन्जीलोंसे बहुत अलग
है और ‘जोगास’ (ईश्वर वाक्या)का नाति है। परन्तु साथ
ही नै ईसूकी यह यीसुफका पुत्र बनाना है और कुमारीके

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वं वाचकी ६ वींसे २०वीं आयतोंका लेख बादका बढ़ाया हुआ है।लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भ्रूठी हैं। हिरोद कभी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहाससे जो मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह लुसाणिया भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था.....(इन्जीलोंके लेखक जो दूरियोंमें वपतिह्ता देनेका पर्गन करते हैं और विजेरतया परदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलस्तीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो मदायाज्यों क्रियाका और हम्नसके एक ही गमयमें मौजूद होनाका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका हँकलके उस गमयमें शिला देना कहा गया है जो केवल बलिदानके लिये मिल्य था। ध्याग्यान पुजामंदिरमें हुआ करता था। (इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहुदियोंकी गमयें मुकाबला करनेपर आत्मपूजनके विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पर्वोंके दिवस कानूनी कारवाइ नितान्त मना था। इसलिये ईसूका मृतदण्ड निम्नगमय पर्वोंके दिन नहीं हो सकना था। ऐसे समयों पर इशियार लेकर फिरना भी मना था।

असहमत-

क्या वही ईश्वर जो पूरूका पिता कहा जाता है
बोल रहा है ? यदि ऐसा है तो यह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह वही सुशानन्द है जिसका
ईश्वर, मुसलमान अल्लाह और पारसी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र हैं । इसलाम ईसाई
पर्यं बाद स्थापित हुआ था और कहा जाता है कि यह
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहाँ पर मोरवे
मस्ताब्दा है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
लिये बाध्य होने हैं कि या तो पूरूका आसमानी
ईश्वर, मुसलमानोंका अल्लाह और अरबस्तका
अथवा इन सब धर्मोंकी पुस्तक ऐतिहासिक हस्त
गर्त है । सत्य यह है कि ईश्वर स्वयम्
है कि यह गुप्तभाषामें लिखी गई है जिसका भाषा
अन्वयार्थ है । पूरूकी शिक्षा इतनी ही
मिनका भाषा वार २ शिष्योंको समझाया जाता
भी वह भाषा नहीं समझते थे (देखो मरकसकी
भाषा ३१-३२, लूकाकी इवजीज याव १८ भाषा
मार्कमकी इवजीज याव २ भाषा १०) यह भी
कि इन भाषाओं को इनके प्रधान भाषा में लिखी

। यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें मोक्षके समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें न या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो किसी न किसी खुदायन्दके मरने और जी उठनेकी परिपाकों वडों धूम धानसे सर्व साधारणमें धार्मिक नमनाते हों।" पराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई थी कि दोधारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको के खास शब्दोंमें अर्थात् "खुदाका परी जो संसारके न दूर करता है" कह कर चढ़ाई दी जाती थी। निश्चय तब इस विचारको झूठा करता है कि नवीन ब्राह्मणोंका ईसाई मसीह कोई ऐतिहासिक पुद्ग था। और नि संदेह तबे आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको न सिद्ध जे या पहले पैगम्बर पर द्योतन नहीं किया। यतया ऐसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईसा जो संसारका मोक्ष ला है। इसके विरुद्ध श्रेष्ठ नवी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे नो बताया था (देखो इन्जील श्रेष्ठ बात ४३ आयत ११) :—
 'मैं और मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता नहीं है'।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किंतु इसका अनुमान तबकी इन्जीलसे होता है देखो बात ४ आयत ८। —

"एक अकेला हूं और कोई दूसरा नहीं है। हा उमक न कोई देय है और न भाई है"।



इन्जीन वाय २३ आयत ६)। तो बात होता है
 नामे इन्जीनकी शिक्षा में कोई बात ऐसी थी कि
 देखने सुनने मात्र करनेको आवश्यक था। एवं
 नहीं की जानी थी। वरिष्ठ इन्जिनर लोगोंको
 नहीं देना था यद्यपि वाद में इसने शिक्षा के
 बहुत बड़ा काम किया।

नये व्यवस्थापन के अभाव में देश में
सांख्यिक संकट नहीं समाप्त हो पाया।
देश को है " मुद्रा का मूल्य कम हो जायेगा और
मुद्रा (Rupee) कमजोर हो जायेगी (मूल्य की हानि
होगी) । निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते
हुए हमें ले, हमें क्या करना चाहिए

11

‘‘तू नीतिज्ञ हो जायगा ! तू सब को बंधू है तू मुझे
दुखी बना तू मुझे सब नीति सिखाय है ।
अब तू मेरे लिये मुझे मरवा ।’’

ଏହାପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ' ଭାବେ ପଞ୍ଜିକିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଦିବସଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

आचार्य श्री रामानुज अयंगर महाराज

SUBJECT: [REDACTED]

100-443617-100

केपा (देखो लूकाओं इन्जॉज वाव २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सकें ।

मनादी कि धर्मगुरु लोगोंको बाल्यावेक धार्मिक नियम से आवें न सोंको इन्जॉजमें (वाव ७ आयत ६) निम्न ठ दिचारणीय शब्दोंमें की गई है—

पाह बल्लु कुतोंछो न हो और मनने भोंतो सुनरोंक भागे । डाजो । रेता न हो कि वह उनको पांवके नाँवे रोई और पड़द कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

इसी इत्यल्लकों पदों नशाने (वाव ६ आयत ६) प्रथम हो । यहाँ कि “तुम धर्मग्रन्थ धरते हो परन्तु तुम समझ नहीं हो । और तुम देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार करते हो” । सिइसले सहज होता है और इसका पूरे से समर्थन करता है जब यह करता है (देखो नत्तोंको जि पाव १३ आयत १३ व १४) कि—

“इसलिये मैं उनसे टांछीयें बोलता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न यह समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिजोर बरषा दगई है और उनके कान सुननेमें नन्द पड़ गये हैं और उन्होंने जगमगाते हुए कहा है ।”

इतना कम हो यह सुनते यह कल्प इत्यादि तर्कना कि यह इतना यह पाव न कहा करता था । देखो नत्तोंको

[illegible]

के अभागी ब्राताओंने स्वयं अपनेको और अपने भक्तों (पापियों)को उस कुंजीके खोदनेके कारण बंछित कर लिया। इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता। अर्थात् यही वाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक बना। इसरा-
ह साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विद्यापित
गये ईश्वरपुत्रकी जीवनका इतिहास जिसने पापियोंको
दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
हम २ कर अपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े सो समझे
इन्जील वाच २४ आयत (५) ऐसे विश्वासी हम
ने इतिहासके हैं कि हम इस आशासे प्रभावित नहीं हो
सके हैं। इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा
देखो वाच २ आयत ७। कि:-

“जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंसे क्या कहता
है। जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमेंसे जो ईश्व-
रीय वागके मध्यमें है, खानेको दूंगा”।

मैं विश्व र करना हू कि मिस्त्रानोंकी तादाद बढ़ाना निरर्थक
यह पर मतान्न स्पष्ट गीनिने मानला यह है कि जो
संकेतपनिहानिक नहीं है वह इतिहास स्मरण कर पड़ो गई है।
ल एक वाप और बेटेका नामा ही उहां दोनों सर्ववक्त्र और
आकाशान कहें उने है पणिहानिक भावके निषेध करनेका
मत है। उन्ना कि मैंने कां ऑफ नालिज में कहा है। हमार

असहमत-

जिसके ऊपर अह्मदने आरम्भ २०
 मान्य निर्माण किया था जिसका हाल तो भी
 ईसाईयोंको मालूम न था। शेष विषयोंमें कुरान
 की कहानी याजूज माजूज आताओंकी जीवनी प्र
 मयथा रहस्य पूर्ण है। इस विषयमें कि यह सब
 केवल किस्सोंकी भांति जैसे आदमकी अवस्था
 आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वप्न ३२
 एक फिर्का था कि जिसने निश्चय इस
 कुरान शरीफका भाव केवल अल्लह रूप है। अल्लह
 जि० १ पृ० ८८१ में आया है:—

“इस ज़ामी फिज़ासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह
 अपना सम्बंध कुरान और हदीसमें कैसे
 रीतिसे स्थापन करे। बहुतसे मुसलमान विद्वान
 आज़कालिक भाष (रीति)को धूनानियोंसे हाँक
 और जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी बहुत जानकारी
 प्रयत्नमें संलग्न थे कि शराके मजमून की
 लाये। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा २ प्रयत्न
 याननी (आभ्यन्तरिक) कहाने थे। उद्य कोटिके मन्त्र
 और मन्त्र विचारवान्ते। १०० T. 1000
 माने एक ही शरीफाम पर पहुँच गये। एक और
 उन सबका आकार था यह था कि शब्दका अ

पलटो ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
को इस बातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाले उनके लेखोंको
सिक्त रीतिसे न पढ़ें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामोंको
इस प्रकार जीव (=यूत) की आत्मिक उन्नतिका वर्णन
है न कि एक व्यक्ति यूतों जीवनों और शिक्षाका,
कोई लेखकोंलिखा हो।

तः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
उनके विरोध नों या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
के निषेधके लिये इसदतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तरूपी
त्योंकी रचनाने स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
यह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
लकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ सत्य
निक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देगी।

अब मैं इसज्ञानकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
करीब १३ सौ वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने
सका दावेमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
गया। इसज्ञानका धर्मशास्त्र भी अलङ्कृत रूपमें लिखित
। उत्तम विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामोंको इवारत
मालिन है और इसके अनिश्चित कुछ विचारों व हरीस
न भी है। इसका विश्वास है कि—एक प्रारम्भिक नस्ल है

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" दि० रि० प० त्रि० ११।
 इसी द्वारा हमें ज्ञान होता है कि अरस्तू पर स्थित व
 मुमलमान इस बात को स्वीकार करते थे ।
 बलम दजा है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है । पद्यार्थे कि
 वास्तवमें सारी गीतज्ञानों के ज्ञानके ऊपर ज्यादा ज्ञान
 है जब उसने कथन किया है कि वेदम नतवां पुराण
 (ज्ञानर विना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है) प्र
 ६ कि कृगन जगत्तका एवाग्नको भी हमें ज्ञानिक
 पढ़ना चाहिये और वेसी रवायतोके जैसे वस्तु का
 इत्यदिका हमलामके निष्ठातामें सम्मजित हो अथ
 ज्ञानका भी एक रूप उभी प्रकारका छेप साभि
 कि वह और इज्जतके नये और पुराने कहरकाभी ।
 सब हम यन् धर्मिक प्रतिक्रियाका भाव सन्त
 सबसे प्रथम हम गणेशजीका उद्घोष करते जो इस
 कहते हैं कि सब देवताधाम परसे उनकी पूजा
 गणेशक लक्ष्य निष्ठ मार्ग है-

१-यह सृष्टि पर स्याद दाता है ।

२-इसके जगत्तमें मानुषिक दर्में इतिषी वा इति

३-यह देवताधाम सभमे द्यादा है ।

४-यह उर उसका दादा दायक दायक

५-यह ना सभमे भादा द्यादा है ।

सत्यता केवल थोड़े ही पुरुषोंको ज्ञात था चाहे वह
 किस प्रकार (मर्मज्ञ) से हो या अपने विचार (फिज-
 या स्वतन्त्र विचारवाले) से"

यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
 मान इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
 पर स्वयंकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
 विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
 निस्संदेह फिजसफाके नियमोंके प्रतिरूप ही हैं जो
 रूपमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।
 जो जो मान प्रारम्भके इसलामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
 फाके लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस
 विश्वास था कि हदीसकी आयतोंमें और विज्ञानमें
 एक वास्तविक आंतरिक निजता है । इस बातका प्रभाव
 खुर्राम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
 शताब्दियोंमें ज्ञानके नाश होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
 पैगम्बर साहबने हदीसमें बुद्धिकी बहुत सराहनाकी
 और प्रतिपादन किया है "वह व्यक्ति मृत्युको नहीं प्राप्त
 है जो अपने जीवनको ज्ञानोपायनमें लगाता है" (दि-
 ल्ल मोहम्मद) हजरत अलीकी वाक्य भी यह कहा
 है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि "फिजसफा
 की खोज में रुक नै । यदि तुम्हें उसकी खाफ़िरीसे प्राप्त

१-जड़-इका भाव बुद्धि के फलसे है नि-
स्वामाधिक रीतिसे आनंद (तुल्य = स्थिति)
और:-

६-एक वस्तु का सकेत अद्वैतवादी
द्वितीयो नास्ति" को धार है (यह एक ही है;
दूसरा कोई नहीं है) जो अद्वैत फिलसफ़ी में
अन्तिम परिणाम है ।

यह दृश्यमापी मूर्ति गणेशजी है व।
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि इसमें
कह दिये दान्तमें लिखा हुआ है, अगद है वह
(Personification) का रचियना

ज्ञान इनका ही हीरक पाया जाता है जितना कि यह
है । अतः गणेश जिसमें हमने अभी साक्षात् कि
अगली मूर्तिष्कको, जो वायु वर्षाको देवी (इन्द्र)
पुजा हुआ हो, गदमत नहीं है किन्तु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग
करियाही काव्यकी मूर्ति है । क्योंकि यह अगद है
विना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि वेद (गीता)
में है-ज्ञाने ब्रह्मात्मनः मुक्तिः । (ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं है)
—ज्ञानके देवता नमस्कार करनेके पश्चात् इस
अर्थके देवताओंके वास्तविकताके अनुजीवन में
होता कि वे देवता स्वयं विद्वान् वाच्यकार मादक हैं

१-यह जड़-प्राता है। और

२-उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको सुंड़ में दो दांतों के स्थान पर एक ही दांत है।"

इस बाजक देवता का पता आज पर्यन्त किसी जिज्ञासु को जमा क्योंकि यह सब तांत्रिक पदार्थों से ही उत्पन्न ध्वनि-कारण है। अस्तो भेद उत्पन्न इस सनपने पहले पदल का बोझ नाशिक में दिया गया था। अस्तो का भाव पुष्टि समझ है इसी से जिस लक्ष्यताओं से प्रगट है।

१-यह जो सब पदार्थों के कट हावने के कारण बहुत ही विद्यमान है उस ज्ञान का बिन्दु है जिसको एनेडिस्ति (Anadistic - विद्या) कहते हैं।

स्वयंसे ज्ञान का तथैव मातृगिक देह और हाथों को सुंदर देह बना है स्वयं स्वयंसे ज्ञान (Sylatistic) ज्ञान ही है।

१-पुष्टि देवताओं (सिद्धि गुरु) ने सबसे कम इनर बाजा दिया है क्योंकि यह ज्ञानानन्द के अर्थ में सर्वत्र घूमने की भावना है, यह वह ज्ञान ज्ञान के अर्थ में होता है यह ही है।

२-यह पुष्टि देवताओं से सबसे बड़े है यह इस बात पर बल है कि अज्ञान पर इनका घूमन दिया जाये। क्योंकि इस पुरुष अज्ञानानन्द के अर्थ में नया अर्थ होता है।

३-अपवित्रता के हराने के उपाय ।

अब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों धर्मों में जो हिंदु देवालय में तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र रूप में पेश किए गये हैं ।

१-सूर्य सर्वज्ञता का द्योत (चिन्ह) है सूर्य के आसमान में निकलने से सब पदार्थ रिश्ता वही प्रकार जब सर्वज्ञता का गुण जीव में प्राप्ति होता है सब पदार्थों का प्रकाशमान कर देता है ।

२-इन्द्र का भाव सांसारिक अपवित्र जीव से है, जो द्वारा सांसारिक भोग में संलग्न होता है ।

३-अग्नि तपस्या की मूर्ति है जो मोक्ष का उपाय । तपःसिद्धि के साथ इन्द्र ने

१-अग्नि गुरु की पत्नी में आर कर्म किया ।

२-अग्नि के कारण हमारे शरीर में कोई दुर्मिष्ट है ।

३-यह कोई दुर्मिष्ट ब्रह्मांडी की दृष्टि से बहुत है ।

४-इन्द्र अग्नि के इन्द्र अपने दिता का भी मित्र ।

५-इन्द्र की विधि मित्राग्नि मित्र द्वारा है-

६-इन्द्र का भाव सांसारिक भोग में संलग्न होता है ।

७-इन्द्र का भाव सांसारिक भोग में संलग्न होता है ।

८-इन्द्र का भाव सांसारिक भोग में संलग्न होता है ।

९-इन्द्र का भाव सांसारिक भोग में संलग्न होता है ।

देवताओंमें सबसे बड़े तीन हैं जो वास्तवमें एकहीनें
लित हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके
वर्तमानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनकी भक्तजीयत
तेके लिये धार्मिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम
पिछले व्याख्यानमें दे चुके हैं, सरण योग्य हैं। उनको
तः मैं यहां पर कहूंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो।
स प्रकार हैं—

१—आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वशक्तीको योग्यता रखता है।
वह सर्वश होता यदि वह वस्तु अपवित्रताके मेलसे जो
साथ लगा हुआ है, पृथक् होता।

२—अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें
रहै और आवागमनमें चक्कर खाता है।

३—नपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता
तमिके साधन हैं।

इनमें जड़ोंमें हर एक अग्न्यामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता
तन है परन्तु वह जब तक पुद्गलमें वेष्टित है तब तक वह
नहीं जीव। अपवित्र अवस्थामें ही है और नपस्या द्वारा
तने निष्कृति हो सकती है। अतः ३ बातें, जो मोक्षके
साधनों की जाननी आवश्यक हैं वह यह हैं:—

—शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप।

—जीवात्मा (अपवित्रात्मा)की रक्षा। और

(क) राज्य मितिका कार्य साजंकारिह कसे
काग्य है। और क्योकि—

(क) : शुद्ध जीविका उपादान कारण प्रयुक्त है कि अशुद्ध (अर्थात्) जीव स्वयम् प्रकृति और मन, हे। इमान्तिवे एक दूसरेका उपादान कारण (विशेष) है।

यह संशयनः इन्द्र और उसका मुदकी कोने
आर करने का नाव है। इनारे पास विजेय विजेय
नहीं है वरन्तु यह प्रतिपादन किया जा सके है
कलनाथ नाम अन्धकार का भाग्य दे प्रियता यह
और क्या जो इन्द्र की हानी है यह समझाई को
और निष्ठाव्यय के भावक हुए होने पर संकी है।

महान् इतनाकांक्षी विभूतिं नीमया देव कर्ते
 का मूर्ति दे देना प्रयत्न कहा गया है । इस सम्बन्ध
 में एक अन्य देवता का चित्र या चर्चनपात्र अंक
 दम्भज्जद कीर समझाई जा रहा है । वास्तु शिल्प कला
 कला अलङ्कार है । चित्र मूल ही लक्ष्य है जो वही शिल्प
 ईश्वर कृपण शक्ति दे करीब आभार का भाव व्यक्त
 करता है । "सर्वज्ञ" शक्ति कहा है । अर्थात् ईश्वर की
 कृति ही ईश्वर की शक्ति का ही प्रमाण है । ईश्वर
 की शक्ति ही ईश्वर की शक्ति का ही प्रमाण है । ईश्वर

स्थापित रहता है परन्तु बुद्ध समय २ पर प्रत्यक्ष
होती रहती है जैसे सोनेमें उत्तम विज्ञान हो

जीवनके लिए शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि वाद्य
गुण तो ज्ञानशक्तिके सहकारण कारण ही होते हैं,
रख नहीं।

बुद्धि तानान्वयतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और
जीवकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरणरूप
प्रकृतिवादा देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा
ही नहीं लगा है। इसलिये जीव और प्रकृतिके समानान
रचनाने इंद्र (जीवात्मा) का अपने गुण बुद्धि।—
(पुद्गल या प्रकृति)से भोग करना बांधा गया है।

फोड़े फुंसियां प्रकृति जीव है जो प्रकृतिमें जित होनेके
मरने वास्तविक स्वरूपसे जननिष्ठ है। यह अज्ञानताके
प्रथम अन्व है।

परन्तु जब उनको ब्रह्मज्ञान अर्थात् इस बातका ज्ञान कि
ही प्रकृति ही अज्ञान है, तो ऐसा होता है नानो उनकी
बुद्धि नहीं। इसी बातको, प्रज्ञावाने अर्थात् पर कृपालु हो
पके चिन्ह फोड़े फुंसियोंको आँखोंमें परिवर्तित कर दिया
गया है।

—इन्द्र अपने पिताके भाँ पिता है क्योंकि—

असहमत-

शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है (जिसे शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात अर्धाने अग्निकी ५ इन्द्रियां, मन, जिनकी तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करता है ।

४—चूँकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय मान होते हैं इसलिये अग्निकी देवताओं (= ईश्वरीय) पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन प्रपञ्च कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे इदमप्राप्ति और पापसे धोनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको दूर (समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये अग्नि (पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका मध्य कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छार्थ है अर्थात् मनुष्यों के क्योंकि तत्स्थासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है । अग्नि करनेमें आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट होते हैं । अलंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता अग्निके अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ाने की पुष्टि होती है ।

अग्निका यमा स्वरूप है जिसको आप जानते हैं, किन्तु जो नहीं अनुमन पावनी जाग भी पूजते हैं ।

हाथ

र ७ दिखाएँ हैं ।

देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुझानेसे आते हैं ।

मन्त्र और अनन्त्र अर्थात् पाक और नापाक दोनों का जाता है । और

देवताओंको ब्रह्म देता है । अर्थात् जिस कदर ज्यादा लिखत अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंकी प्ति होती है ।

तन्त सुन्दर विचारोंका विवंचना निम्न भांति है:-

य तीन प्रकारसे होता है-अर्थात्

(क) मनको ब्रह्म लाना

(ख) शरीरको ब्रह्म लाना और

(ग) वचनको ब्रह्म लाना

उनसे केवल दोषों ही ब्रह्म लाना जावे तो तप अपूरा और कोई चतुर्थ बलु ब्रह्म लानेको नहीं है । अब उसके यह तीन आधार हैं । तल्लिखे उसके तीन पण हैं ।

सात हाथोंका भाव ७ अक्षिपोंसे है । जो तपस्वियोंको आती हैं । नेत्र देखने जो ७ योगके ब्रह्म है उनसे हर एक प्रकारका अक्षि (शक्ति) गुप्त रीतिसे सुसुप्त मानों तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत हो आती हैं । चूंकि

असहमत-

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण देकर साबित किया
यद्यपि उसमें इन अज्ञानरूपी देवी देवताओंकी
जिहाजसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं

ऐसा काल होता है कि किसी समयमें दिग्विजय
रूपक अज्ञानोंकी सिद्ध हो गयी थी और वह
खपाजो एष्टिको अज्ञानरूपक वस्तुओं और देव
प्राणनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी प्र
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर टोड़ नहीं
महाभारत और रामायणके काव्य ही ऐतिहासिक
उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानकी दृष्टि
पनायटी है किन्तु कि वह व्यक्ति, जो उन समयों और
सम्बंध रखते है। यद्यपि मनुष्य नहीं है किन्तु जो
ईश्वरीय वाणीका रूपक चिन्ह है जब कि किष्किन्तु
अनुप्राण (विचार) है। उनके परस्पर अज्ञानों
और मननके स्वाभाविक विरोधमें है जो गुप्त रहस्य
प्रायः पाया जाता है। परन्तु भूति अस्तित्व बुद्धि पर
करती है और इसीलिये हम यज्ञिकों अपने स्थिति
मित्र पर विजयी पाते है। १४ लोक आदिमक रूप
स्थान है समान गृष्टिका भाष मनमें आदिमक विस्तार
रूपका है अथवा भाष आदिमक उद्योगमें है और म
अथवा भाष आदिमक है। इस प्रकार यह

की रचना (तरतीब) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव है:—

व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है मर्याद जीवात्मा ही आत्मा है।

आत्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है।

विवेका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है। और

अपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुंचाता है।

इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि वेदोंके देवी देवता-तत्त्वोंमें जीवनके बाज किए प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून बहुत रोचक है।

मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूं आप इसका उल्लेख लेखी पुस्तक *The Practical Path* में विशेषतया और की ओफ नातिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पत्रपातरहित हो कर गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इसमें देना चाहता हूं *The Perennial History of the World* है जिसका इस व्याख्यानमें भी कई धार आया है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

असहमत-

भदन कहलाता था जहाँ किसी ईश्वर परमात्मा ने
 एक धाम सुन्दर वृक्षों का लगाया हो। इनके
 (Origen) के लेखमें देखा है कि वेसा विचार
 अनर्गल है। अगर आप उन दो विख्यात वृक्षों
 जीवन और नेकी व यदीके ज्ञानके पेड़ को जने
 उक्तविचारकी वेहुदगीको और भी हास्यास्पद
 नेकी व यदीका ज्ञान मनुष्योंके लिये क्यों पवित्र हो
 फलके केवल एक ही टुकड़ेके खानेकी सजा हो
 हो कि उसके खानेवालेको आप दिया जावे और
 निकाल दिया जावे, वह मृत्युके घरमें हो जावे
 जहके पाने और मर आगामी मौजाद अन्तिम
 मर्दपके लिये परेशानी और कष्टके भागी हों। इसे
 देना अभीष्ट था (और सर्वज्ञ ईश्वरको पदसे
 कि आदम आशाकारी न होगा) तो फिर यहोस्य
 सोकी मनुष्योंकी पथदर्शकताकेलिये क्यों भेजता है
 इनको एक सजासे पवित्र नहीं कर सका था।
 उनको मरवाही बनाया। यदि आप इन प्रदों को
 और प्रदोंपर जो हम गियायतके शाब्दिक भावसे
 गौर करने को आप ओरिजेन (Origen) को
 महमन दान कि यह जिज्ञा पवित्रात्मिक रूपमें नहीं
 मरती है। वेदिक इशमाजकी भाति हमका भाव है

बुद्धि है जो मनके आन्तरिक अंधकारको हटाकर उसमें
 त्रिक खण्डकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 है, धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 जो खण्डकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 जो शिव या मोक्षसे भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 पाप दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रुत धर्म
 श्रुतका पुत्र भक्त, और वैदिक धर्मका चिन्त या
 न है। जन्मद्वीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 के नियम और रीति हैं। कुक्षेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 है। प्रयागसे भाव हृदयसे है। मधुरा खोपड़ीका सहस्रार
 है और गोपस्थान मन है। हरिद्वार कपायरोहित शान्तिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इहा पिङ्गला और
 तुमना भाङ्गियां हैं। सुग तपस्याके दर्जे हैं। और मानुषिक
 और परम परम या साज है आत्माका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 जिससे गुजरकर परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूँ कि आपको हिन्दुओंकी देवताओंकी
 अविद्याका ज्ञान करानेकेलिये इतना लिखना पर्याप्त होना।
 मैं आन्तरिक पतनके नामलेकी सुखानेका प्रयत्न करूँगा जो
 'मोक्ष' और 'मोक्ष' धर्मोंका बड़ा भाग मानता है। तबके
 'मोक्ष' यह विचार अपने मनमें निश्चल होना चाहिये
 इस सत्यके जो अन्तर्गत पर कोई देवता स्थान या जो

(७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) यह
 क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको यह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको यह बुरा समझता है ।
 आप नेकी के फल का भोग करने के
 बात होगा कि यह वास्तवमें कोई नैसर्गिक फल
 और न सर्वत्र एक सुरतमें स्थिर रहनेवाला है
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द है । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके फल
 पाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है मि
 दायाद (भागीदार) जो उस
 होनेका पाट जोड़ता था, उस पुत्रके
 जाता है । तो भी यथा जिसके कारण एक
 और दूसरेको दुःख होता है अपनी
 घटना है । यह अपने माता पिताके बिना फल
 होनेका दाता है और इसलिये नेक है । परन्तु फल
 इस बृहन्की मृत्यु पर उसके धन लेनेके लालच है
 और दानगताका कारण होता है । रक्तके रक्त
 और रक्तको उत्पन्न करता है और दूसरेके फल
 और उच्छेद । इत्येकार रक्त और रक्त नेकी के
 की शान्त कृष्णके फल है ।

मायके समस्त इत द्रिस्तेके वास्तविक दृष्टिको प्रस्तुत
है—

वाग भदन जीवके गुणोंका अङ्गभूत है । अर्थात् इतने
जीवको वाग और गुणोंको पेड़ोंसे साक्षर किया गया है ।
पेड़ोंमें जीवन और नेकी व वदीके बोधके पेड़ दो मुख्य
हैं । अत एव वह वागके मध्यमें पाये जाते हैं ।

आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि
पाई है अर्थात् ओ मानुषिक योनिमें है ।

हववासे भाव बुद्धिका है ओ आदमके सोनेके समय
आदमकी पसलीसे बनाई गई है । यह एक युक्तियुक्त
अलंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है ।
जिसको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है ।

) सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता
है और इतलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है ।
पशुओंको बुद्धि भी कमी और शारीरिक तथा मानसिक
न्यूनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी
भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर
सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका
अधिकारी है ।

) जीवन बुद्धका भाव जीवनसे है और नेकी व वदीके वाग
का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगकारी मुख्य परिमाण है ।

और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (रोचक
तुको अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश
नेकी इच्छा। द्वेष)। और इच्छा ही कर्म बंधान और
वागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें
साधा गया है अतः नेकी और बुरी रूप धानका फल
राग व द्वेष : माना है।

वे इत फारण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी
। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके
साथ लगे हुये हैं। इती कारण इन्जीलमें आया है (देखा
। दायशर्का जिताय वाव २ आयत १७) कि ' जिस दिन
तु उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

इ सारण रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया
दिन कि उसने नेकी और बुरीका धान रूपी फल खाया
उसके पश्चात् बहुत यषौतक जीवित रहा और ६३० वर्ष
। कर मरा (किताय पैदायश वाव ५ आयत ५) अतः पैदा-
। कितायके दूसरे वावकी १७ वीं आयतका अस्तली भाव
हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा-
करलेती है ।

सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा
मिली। यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच
लेता है ।